

دین و دنیا

عبدالغنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عورت اور اسلام

اسلام میں عورت کا کیا درجہ ہے

اسلام دنیا میں انقلاب کیسے کرنا چاہتا ہے

یہ مضمون جس پر میں آج قلم اٹھا رہا ہوں۔ اسلامی دنیا میں اور غیر
مذاہب کے اندر بڑے اعتراض کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جو محض اسلامی
تعلیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک بڑا زبردست اعتراض معلوم ہوتا ہے
اس کے متعلق دراصل اگر اکابرین سلف اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے پوری روشنی نہیں ڈالی اس کی محض وجہ یہ تھی کہ بزرگوں کو علم تھا
کہ ان کے بعد ایسے مسلمان ہونگے جو اس تعلیم پر کاربند نہیں ہو سکیں گے
لہذا اصل عملی تعلیم کو محض دنیاوی لوگوں کی خاطر ظاہر نہ فرمایا۔ اور
اس بات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تاکہ جس وقت ایسا وقت آئے۔ جو
یہ تعلیم دنیا میں ظاہر کر فی مناسب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت خود
ایسے سامان فرمادیجئے۔ جو یہ تعلیم دنیا میں ظاہر ہو کہ ہر خاص و عام کو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ریہا چہ

فارئین آج بفضل خدا کتاب کے پہلے حصہ کی کتابت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور مجھ کو اس عرصہ میں جس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے متعلق وہ حضرات جن کو اس کام میں دخل ہے خوب جانتے ہیں۔ تاہم اس قدر ضرور عرض کرتا ہوں کہ باوجود مہنت درست ہونے کے اور باوجود مصاحضہ کے رنگ میں ہر ممکن طور پر وعدہ ایفا کرنے کے اسکی چھپائی میں جس قدر جلدی میں چاہتا تھا۔ وہ نہیں کر سکا۔ گونا گوں واقعات نے اس کو تاخیر میں ڈال دیا۔ امید ہے کہ انشاء اللہ مزید طوالت سے اب نچ جاؤں گا۔ میرے پاس جو اس کے مزید حصے تحریر شدہ ہیں۔ ان کو بالحد کسی دوسرے وقت میں ڈالتا ہوں کیونکہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی موجودہ کتاب کو بھی کس قدر عرصہ مقبولیت میں صرف ہو۔ کیونکہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے میں نے اپنی طرف سے یہ کتاب ایک دعا کے رنگ میں تحریر کی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ خداوند کریم اسکی مقبولیت کے راستے ضرور نکال دیں گے۔

آخر میں ان دوستوں کا از حد ممتنون ہوں جنہوں نے دراصل اس کتاب کی طبکاری میں جو ممکن امداد وہ دے سکتے تھے۔ اس میں انہوں نے مناسب فرائض دلی سے حصہ لیا۔ جزاکم اللہ وامن الجزا۔

عبد الغنی

ہدایت کے لئے نازل فرمائی۔ ممکن ہے بعض احباب یہ خیال فرمادیں کہ جس بات کو دنیا میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہ فرمایا۔ اس کے متعلق قلم اٹھانا حضور کی شان ختم نبوت کے منافی ہے میرا خیال ہے کہ یہ خیال درست اور واجب نہیں ہے۔ حضور ص ان معنوں میں خاتم النبیین تو ضرور ہیں۔ کہ احکام شریعت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل فرما دیئے۔ اور اب نئے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ مگر چونکہ کلام پاک ہر زمان کے لئے ہے۔ لہذا اس میں ہر زمان کی ضرورت کے مطابق احکام شریعت موجود ہیں۔ اور حضور اقدس کا ایک حدیث میں اس کے متعلق اشارہ ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے سر پر ایک محمد اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لئے اُس زمان کی ضرورت کے مطابق دنیا میں نازل فرمایا کریگا۔ جو اُس زمان کی ضرورت کے مطابق دنیا کی راہ نمائی کریگا۔ انسانی طبائع چونکہ مختلف واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے بعض جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات کے ہوتے ہیں۔ ایسے احکام کو فوراً جو ایسے بزرگوں کی زبان یا قلم سے نکلتے ہیں۔ تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعض طبائع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفات کے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے اظہار کے بعد مان لیتے ہیں۔ اور بعض طبائع جو ابو جہل کی صفات اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اُن کے ذہن میں ایک خیالی تصویر اللہ تعالیٰ کی تجلی کی ہوتی ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں۔ کہ ان کی مرضی کے خلاف اور ان کی خیالی تصویر کے عین متضاد امر واقع ان کے نظر آتا ہے۔ وہ اُس کے

اسلامی تعلیم کے متعلق سورج کی طرح روشنی عطا فرمادیں۔
 اسلام نے مرد کو ایک سے بیکر چار بیویاں رکھنے کا حکم دیا ہے۔
 میرے خیال میں اگر انسان مکمل طور پر اسلامی تعلیم کو اپنے اوپر وار دے
 کر لیوے۔ وہ ایک بیوی کے بھی کرنے سے قاصر ہے۔ اسلامی تعلیم کی
 رو سے ایک جوان صالح مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک باصحت
 عورت کے پاس اولاد کی خاطر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ جائے۔ جب
 تک کہ پہلا بچہ اس مد سے نہ نکل جائے۔ جو شریعت نے دودھ کیلئے
 رکھی ہے۔ البتہ اگر عورت اپنی اغراض کے لئے چاہے۔ تو مرد کو اس
 معاملہ میں مخاطب کر سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب
 اسلامی جنگوں نے طول پکڑا۔ تو عورت سے ہی دریافت فرمایا تھا کہ
 وہ کب تک صبر کر سکتی ہے۔ حضرت عالمگیر اورنگ زیب کے وقت
 میں بھی عورتوں نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ جب ایک طویل جنگ میں
 اُن کے مردوں کو دکن میں گزر کر ناپڑا۔ اسلام نے دنیا میں مسلمانوں
 کو عیش و عشرت کے لئے مزید شادلیوں کی ترغیب نہیں دی۔ بلکہ
 محض عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے ایسا حکم دیا ہے۔ ایک
 باشرع انسان کے لئے لازم ہے کہ اس کی طاقت کسی صورت میں
 ضائع نہ ہو۔ بلکہ حسب ضرورت خرچ ہو۔ یعنی ایسی صورت میں جبکہ
 وہ محض اپنی اہلیہ کی مطلب براری کے لئے ملاقات کر رہا ہے۔ اسی
 طاقت کم نہیں ہونی چاہیئے۔ اور یہ بیوی کے لئے ایک نشان ہے
 جس سے وہ سمجھ سکتی ہے۔ کہ آیا اس کا خاوند اُس شریعت پر عامل بھی
 ہے۔ کہ نہیں۔ جو خداوند کریم نے اپنے حبیب کی معرفت دنیا کی

متعلق اپنی جھوٹی شرم کو سامنے رکھ کر اس فرض سے پہلو ہتی کرتے ہیں۔ تو ہم ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اول تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ جس میں ہم روک بن کر گنہگار ہوتے ہیں۔ دوم عورت پر بھی یہ سراسر ظلم ہے جو کسی صورت میں ایسی حالت میں چھ ماہ سے زائد صبر نہیں کر سکتی۔ حیرت تو اس بات میں ہے اگر شرم پہلی دفعہ مانع نہیں ہوئی۔ تو دوسری دفعہ کیسے مانع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک جوان باصحت عورت کو اس کا خاوند کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے طلاق دیدے۔ اس کو بھی دوبارہ شادی کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کا عقد ثانی وہی اہمیت رکھتا ہے۔ جو عقد اول میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے محض بدین وجہ کہ عورت فطرۃً کمزور ہے۔ اسکو دوسرا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور اسکو مرد کے محکوم رکھا ہے۔ اور اس کے حقوق قبل از شادی والدین یا جو بھی سرپرست اس کا جائز موجود ہو۔ اس کے ذمہ رکھے ہیں۔ اور شادی کے بعد اس کے حقوق کی نگہداشت کا ذمہ دار خاوند کو ٹھہرایا ہے۔ یہ خیال کہ عورت بدول مرد دنیا میں رہ سکتی ہے۔ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ بادشاہوں۔ پیغمبروں۔ اولیاءوں نے اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور حتیٰ الوسع اس فرض سے جلدی سبکدوشی حاصل کر لی۔

اسلام میں شادی شدہ عورت اگر کسی ایسے فعل کی مرتکب ہو جائے۔ جو بدکاری کی حد تک پہنچتا ہو۔ اس کی سزا ہر دو کو سنگسار کر نیکی

زمین میں بیج ڈال کر دوبارہ اس میں بیج نہیں ڈالتا۔ بلکہ اس بیج کے نشوونما
 کرنے کے ذرائع جیسا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح خاندان کے لئے ضروری ہے
 کہ اپنی بیوی کی غور و پرداخت کرے۔ یاد رکھو۔ جس طرح زمین کو عمدہ و
 برقرار رکھنے کے لئے کئی ایک سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی
 طرح عورت کی صحت برقرار رکھنے کے لئے کئی سامانوں کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ جس طرح زمین میں بار بار بیج ڈالنے سے نہ صرف خراب
 ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ پہلے اور پچھلے دونوں بیجوں کے ضائع
 ہو جانے کا پورا احتمال ہوتا ہے۔ عورت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔
 اسلام عورت کو محض خاوند کی ہوس رانی کے لئے تختہ مشق بنانا
 نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دیکر انسانوں کو سمجھایا ہے۔ مگر
 اس سے یہ مراد لے لینا بالکل لغو ہے۔ کہ جس طرح ہم زمین کو فروخت
 یا ہن بوقت ضرورت کر سکتے ہیں۔ عورت کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط
 اور انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اور نہ ہی دنیا میں ایسا مشاہدہ موجود
 ہے۔ بعض اسلام میں نام نہاد والدین لڑکیوں کی قیمت وصول کر لیتے
 ہیں۔ اور جس جگہ وہ لڑکی جاتی ہے۔ وہ بھی اس کو ایک زر خرید لونڈی
 سے زیادہ وقعت نہیں دیتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنی
 دذیر کی حیثیت سے بالکل گر جاتی ہے۔ اور وہ امور جو اس کو اس حیثیت
 سے انجام دینے ہوتے ہیں۔ ان سے وہ بالکل محروم رہ جاتی ہے۔
 جس کا اثر آئندہ نسل پر بہت بُرا پڑتا ہے۔ چنانچہ جن قوموں میں یہ
 رواج ہے ان کی عملی زندگی اس بات کی شاہد ہے۔ اگر ایک جوان باصحت
 عورت کا خاوند مر جائے اس کی شاہد دی بھی بہت ضروری ہے اگر ہم اس کے

کرنا ہے۔ اس کے مقابلہ میں عورت کو تو صرف بچوں کی غور و پرداخت اور حسب ضرورت امور خانہ داری میں مرد کی مدد و معاون بننا ہے عورت چونکہ کمزور ہے۔ لہذا اس کی ذمہ داری بھی کم ہے۔ اور جس قدر ذمہ داری اس کے ذمہ میں ہے۔ وہ بالکل آسان اور سہل ہے۔ پھر لطف یہ ہے۔ کہ اس کے جملہ امور خانہ داری میں بھی ایک بڑا زبردست درجہ عبادت شمار فرمایا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کے برفلاف چلے تو اس کی عبادت کو بھی منظور نہیں فرمایا۔ ایک صالح عورت کو دنیا میں ہی پہنچا جاتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے۔ کہ ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لئے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اس جگہ عبادت کے معنے صرف نماز یا روزہ کے نہیں۔ بلکہ احکام شریعت کی پوری پوری تابعداری ہے۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی شرم و دلچیت فرما رکھی ہے۔ کہ خواہ وہ نعوذ باللہ کسی بدکار کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے آپ مرد کو مخاطب نہیں کر سکتی۔ اس کے لئے خداوند کو چاہیے کہ اپنے مداف کے مطابق بیوی کو سمجھا دیں۔ تاکہ بغیر کسی قسم کا ایسا اظہار کئے وہ اس کو مخاطب کر سکے مثلاً دو رکعت نماز کا طرز بتا دیا چادے جس سے دوہرا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ خیر اس کے متعلق کوئی پابندی نہیں۔ کئی طریقہ وضع کئے جا سکتے ہیں۔ اور ہر انسان اپنی طبیعت کا چونکہ مختار ہے۔ جس رنگ میں چاہے وہ تجویز کر سکتا ہے۔ بعض طبائع کو میرے اس مضمون کی وجہ سے اس رنگ میں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہ رہے کیوں کم تھی۔ اس وجہ کو مانتے ہوئے جو میں نے شادی کی غرض کے اندر رکھی ہے۔ حضور کے

ہے۔ مگر کنواری لڑکی کے متعلق اس جرم میں یہ سزا نہیں ہے۔ اگرچہ مرد کو ہر دو صورتوں میں ایک ہی سزا ہے۔ لڑکی کے متعلق اس کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں۔ یا جو جائز سرپرست لڑکی کا موجود ہو۔ وہ ہوتا ہے۔ اگر خدا خواستہ لڑکی بالکل اکیلی ہو۔ تو اسکو چاہیے کہ وہ ایسا فعل نہ کرے۔ بلکہ وہ اپنے جذبات کے ماتحت ایسے مرد سے شادی کی خواہش کر لے۔ مرد اگر اپنے قول کا سچا ہوگا۔ تو ضرور شادی کر لے گا دوسری صورت میں ایسے انسان سے پرہیز بہتر ہے۔ تاکہ آئندہ زندگی خراب نہ ہو۔

عورت کو بدکاری میں مبتلا ہونے کی ضرورت مجبوری سے ہوتی ہے۔ اگر دقت پر اس کی شادی ایک تندرست انسان سے کر دی جائے تو وہ اس گناہ سے بخوبی بچ سکتی ہے۔ دنیا میں خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو عمل کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس کی جزا و سزا بعد میں رکھی ہے۔ اس دنیا میں نمونہ کچھ نہ کچھ ٹمرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بدکار مرد و عورتیں کئی اقسام کی موزی امراض کا شکار ہوتی ہیں۔

ہمارے ملک میں موجودہ حکومت کی وجہ سے عورتوں کا بہت دور ہے۔ اور عورتیں اپنی پوزیشن سے زیادہ کام کر جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو اپنی حیثیت کا پورے طور پر علم ہو جائے تو ان کو دنیا میں بہت کم مشکلات کا سامنا ہو۔ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان مرد کے ساتھ بڑی آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے اور اس کے حقوق کی حق تلفی کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اپنے جملہ حقوق کا مطالبہ اس کے اپنے ذمہ میں ہے۔ مرد کو تو ہر حالت میں اس کے مطالبہ کو منظور

پھر خداوند تعالیٰ کلام پاک میں یہ تاکید دی حکم دیا ہے کہ اگر تم ان سے شادی کرو تو تمہارے لئے یہ بہتر ہے۔ موجودہ دور زمانہ میں عورتیں جنگ میں حصہ لیتی ہیں۔ اور محکمہ جاسوسی میں انکا ایک خاص حصہ رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ جن کاموں کو مرد کرنے سے قاصر ہیں وہ صنف نازک آسانی سے کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں اسلامی تعلیم یہ صورت گرفتاری اُن کے لئے بہت مفید ہے۔ ورنہ آج کل تہذیبی دنیا عورت کو بھی بصورت گرفتاری نوپ دم کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ اسلامی حکمران یا وجود ایسے واقعات کے عورت کے ساتھ بصورت گرفتاری اسلامی تعلیم کو ملتے ہوئے ایسا سلوک ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔

عورت کو تعلیم حاصل کرنی چاہیئے۔ کہ نہیں؟ میرے خیال میں مسلمان والدین کو سب سے اول لڑکی کو مذہبی تعلیم سے باخبر کرنا چاہیئے تاکہ لڑکی آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو بدراہی سے بچ سکے۔ اور اپنے بچوں کو بھی مذہبی تعلیم سے بہرہ ور کر سکے۔ مابعد اس قسم کی تعلیم جس سے وہ اپنے ماحول میں کام کرنے کے قابل ہو جائے دینی چاہیئے۔ یہ یاد رہے کہ روزی کمانے کے خیال سے عورت کو ہرگز ہرگز تعلیم نہیں دینی چاہیئے بعض دوستوں کو شاید یہ خیالی ہوگا۔ کہ بعض پیشے دنیا میں ایسے ہیں۔ جو صرف عورت ہی کر سکتی ہے۔ اور اس سے اگر عورت روزی کمایوے تو کوئی ہرج نہیں مثلاً ڈاکٹر کا پیشہ۔ مگر دوستوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ بچے کوئی دائمی یا لٹریٹری ڈاکٹر کی برکت سے نہیں پیدا ہوتے۔ بلکہ قدرت نے اس کے لئے قدرتی سامان پیدا کر دئے ہوتے ہیں۔ تکلیف صرف خود تیانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہماری بودو

اولاد بہت زیادہ ہونی چاہیئے تھی۔

اس کی اول وجہ تو سورہ اخلاص پر غور و فکر کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دو کم حضور نے عین جوانی کا زمانہ ایک عمر رسیدہ بیوہ کے ساتھ گزارا۔ اور ایک عام فہم انسان اس کے متعلق وہم بھی نہیں کر سکتا بشرطیکہ وہ ضد و تعصب سے بالکل پُر نہ ہو گیا ہو۔ کہ حضور نے شادیاں اپنی غرض کے لئے نہیں کی تھیں۔ اگر حضور کی شادیوں کی تاریخ کا مطالعہ متعجب بالطبع ہو کر کیا جاوے۔ تو حضور کی ازدواجی زندگی میں ایک پوشیدہ راز نظر آدیکھا۔ حضور کی جملہ بیویاں سوائے ایک کے سب بیوہ تھیں بیوہ عورت کو سنبھالنا ایک بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ کیونکہ ذرا سی ٹھیس لگنے پر اس کو پہلے غاوند کی یاد آسکتی ہے جس کا نتیجہ غاوند کے لئے چند اہم مفید نہیں ہو سکتا۔ مگر حضور کی کسی بیوی کو آپ سے بیچ یا طلال تو پیدا ہونا کچا۔ تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے رنگ میں حضور کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ پائیں۔ اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور اقدس کو مجھ سے ہی زیادہ تعلق ہے اور اسی کا نام لیتا ہے۔ اور اسی کو شریعت اسلامی کی اصطلاح میں تقویٰ الہی سے موسوم کیا گیا ہے۔

اسلام نے ایسی عورتوں کے حقوق کی بھی پوری پوری نگہداشت فرمائی ہے۔ جو جنگ میں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں آتی تھیں۔ ان عورتوں کو بہ طور لونڈیاں مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یا درکھو ان کا برائے نام لونڈی ہونا ہوتا تھا۔ اور ان کو جملہ وہ آرام و آسائش میسر تھی۔ جو گھر کی بیوی کو مل سکتے ہیں۔ اور

بیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ انکو درست طور پر اسلامی تعلیم کے متعلق باخبر کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ مجرد زندگی کو برداشت کر سکیں اور ان کی صحت بھی ایسی ہو جس سے پتہ چل سکے کہ وہ درحقیقت ایسا کر سکیں گی۔ تو نیک بخدا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تاہم اپنی طرف سے ان کو سمجھانیکا کوئی دقیقہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ تاہم بہت اپنی طرف سے بری الذمہ ہو سکیں۔ کیونکہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کا قانون کب ان پر وارد ہو جائے۔ اس لئے اپنی طرف سے پوری پوری کوشش ہونی چاہیئے کہ وہ دوبارہ شادی پر رضامند ہو جائے۔ مگر چونکہ اسلام میں کسی صورت میں جبر نہیں ہے اور منشا الہی بھی یہی ہے کہ اپنی طرف سے تم درست طور پر سمجھاؤ۔ اگر وہ چاہے اسکو قبول کر لے۔ چاہے تو نہ کرے۔ اور ہم اسکو اس کی نیت اور آئندہ عمل کے مطابق شراہیں گے۔

اس میں شک نہیں ہے۔ بعض حالات میں عورتوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں دنیا میں کئے ہیں۔ مگر ان کی مثال لگتی کی ہے۔ چند ایک عورتوں کی مثال سے ہم یہ افہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ عورتیں ایسے کام جو مرد نکو کرنے ضروری ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ جس قوم یا ملک میں یہ رواج جاری ہوں۔ تو یہ اس کی ایک زبردست بدقسمتی کی نشانی ہے۔ آج تک کسی مہذب یا غیر مہذب فرقہ یا ملک نے باقاعدہ عورتوں کی کوئی فوج تیار نہیں کی۔ عورتوں نے بعض حالات میں ہسپتال وغیرہ میں زخمیوں کی خدمات میں حصہ لیا ہے۔ آج کل ہوائی جنگوں نے عورتوں کو اس معاملہ میں

باش کا نتیجہ ہے۔ جو اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کیا کبھی بیکانیر کی
بھیک سنگوں یا دتی کام کرنے والے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے ان
کی عورتیں راستہ چلتے چلتے بچہ جن لیتی ہیں۔ اور بچے کو پونچھ کر اپنی
کمر سے باندھ لیتی ہیں۔ اور ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ان کو دانی
چھوڑ نرم بستر وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ دراصل جوں جوں
انسانی آرام طلب ہوتی گئی ویسے ہی یہ تکلیفیں بڑھتی گئیں۔

میرا مطلب اس سے یہ نہیں کہ ہم گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں۔
بلکہ میرا مقصد صرف اسی قدر ہے کہ ہم کو ضرورت سے زیادہ آرام طلب
نہیں ہونا چاہیے۔ اور قدرت سے ہر ایسا فائدہ جو میرا سکے اٹھانا
چاہیے۔ اور اپنی نئی نئی اختراع سے اپنے آپ کو مزید مشکلات میں
نہیں ڈالنا چاہیے۔

اندنوں استانی کا پیشہ بھی ایک عمدہ پیشہ شمار کیا جاتا ہے۔ یاد
رکھو یہ ایک بڑا اہم پیشہ ہے۔ اور استانی کا اپنا کیرکٹر بچوں پر
بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا مذاج سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ
بچوں کو پہلے دین کی تعلیم سے باخبر ہونا چاہیے۔ استانی کی صورت
میں مجرد نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاندانی بیوی کو ایک جگہ رکھنے کا
پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور استانی اور شوہر دونو تعلیم دین میں
ماہر ہونے چاہئیں۔ ورنہ لغو ذرا لٹ۔ نتیجہ بجائے مفید ہونے
کے برعکس ہونے کا بہت خطرہ ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بیان
کر چکا ہوں۔ باصحت عورت کے لئے اپنے جذبات پر چھ ماہ سے زائد
قادر ہونا مشکل ہے۔ ہمارے ملک میں بعض جیوہ عورتوں کو بھی یہ

جلدی بنتا ہے۔ مگر وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ کہ توبہ کا ایک لامتناہی سلسلہ
 پیدا کر کے اس سے کسی قسم کا قریب کیا جلتے۔ وہ ایسی باتوں سے
 ارتقا و غلطی ہے۔ اور انسانوں کے خفیہ در خفیہ رازوں سے بخوبی واقف
 ہے۔ اور کسی حالت میں بھی انسان اسکو دھوکہ یا فریب نہیں دے سکتا
 بلکہ تقدیر کے مسئلہ کا حل ہی یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے
 اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں نے فلاں و فلاں کیا کرنا ہے
 تو وہ اس کے لئے مناسب انتظام پہلے کر رکھتا ہے۔ اس کا غضب
 اس کی رحمت سے بہت کم ہے اور اس کی رحمت بہت زیادہ ہے
 غضب وہ اس صورت میں فرماتا ہے۔ جبکہ اس کی دنیا کو اس وجود یا
 وجودوں سے خواہ مخواہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ ایسی صورت
 میں اس کی مشیت یہ ہی چاہتی ہے۔ کہ وہ ایسے حصے بالکل کاٹ
 دے جو باقی جسم کی حوائی کا باعث ہو سکتا ہو۔ دنیا میں بھی ہم
 ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ایسے حصے کاٹ دیتے ہیں۔ جس سے
 باقی جسم کے خراب ہونیکا اندیشہ ہو۔ ڈاکٹر تو اپنے اندازہ میں غلطی
 کر سکتے ہیں۔ مگر وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ حکیم مطلق ہے۔
 لہذا اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اس کے حکموں سے
 سرِ تابانی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تاکہ انسان ابو جہل کے
 ذمہ دہ لئے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ

غاکسار
 عبدالغنی

بالکل بیکار کر دیا ہے۔ قدرت نے ان کا دل بہت نرم اور نازک بنایا ہے۔ وہ فطرۃً سخت کاموں میں حصہ لینے سے معذور ہیں۔ اور ان سے سخت کام لینا ان پر ظلم اور قانون قدرت کے منافی ہے۔ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں۔ بوڑھوں اور عورتوں کو جنگ سے بری الذمہ قرار دیا ہے۔ کلام مجید سے بھی یہی تعلیم معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مرد کی شان میں یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ ایک ہزار پر بھاری ہوتا ہے۔ عورتوں کے متعلق بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا۔ کہ وہ اپنے خاوندوں کو اور بیٹوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنی ماؤں کو سجدہ کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ کہ بیوی اور ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا کس قدر اہم مسئلہ ہے۔ یہ بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ جس قدر کسی احکام شریعت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی قدر اس کی خلاف ورزی سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھانے کی توفیق ضرور عطا کرتا ہے۔ مگر نہ سمجھنے سے سخت گرفت کرتا ہے۔ کیونکہ ایسے احکام دنیا میں اسی وقت ظاہر کئے جاتے ہیں۔ جب منشاء الہی دنیا کو ان پر چلنے کی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ انسان کو اس نے فعل مختار بنایا ہے۔ اس میں اس پر کسی قسم کا جبر نہیں۔ بلکہ اس کو کھلے طور پر واضح کر دینے کے بعد احکام شریعت کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ بلکہ اس کے خزانے ہمیشہ بھر پور رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی شب بندہ عاجزی سے اس کے در پر گرتا ہے۔ تو وہ معاف بھی بہت جلد کر دیتا ہے۔ بلکہ گنہگار کو

ڈاکٹری حکمت و کالت

اسلامی نکتہ نگاہ سے

صانع حقیقی نے بے دنیا کو بنا یا تو اپنی حکمت کاملہ کے تحت لوگوں کو روزگار کے وسیلہ روزی حاصل کرنے کے کئی طریقے بھی سبھا دئے۔ تاکہ لوگوں کو اپنی روزی کمانے کے لئے کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ اور دنیا کا کام بھی چل نکلے۔ اس میں سے میں صرف مندرجہ بالا پیشوں کے متعلق چند ایک باتیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں۔ ان کے متعلق تحریر کرتا ہوں۔

درحقیقت اللہ کریم چونکہ حکیم مطلق ہے۔ لہذا اشفا کا کام تو محض اس نے اپنے قبضہ و قدرت میں ہی رکھا ہے۔ انسانی مشینری کو ایسے سانچے میں ڈھالا ہے۔ کہ اس میں ہر رنگ کا مادہ موجود ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ غریب لوگ جب بھی بخار وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو انکو اکثر ڈاکٹر حکیم وغیرہ کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح زمیندار بھی اکثر معمولی بیماریوں میں دوا وغیرہ سے لاپرواہ ہوتا ہے۔ قدرت خود بخود اس کا علاج کر دیتی ہے مگر امرا و دولت مند لوگوں کیواسطے ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کو قدرت سے الگ رہتے ہوئے دواؤں وغیرہ کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اس میں بھی جہاں تک ان کی جدت کام دیتی ہے وہ ہر ممکن طریقہ علاج میں خرچ کرتے ہیں۔ جو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اکثر ڈاکٹروں اور حکیموں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جس جس کے منہ میں ان کی جیب سے پیسہ

نوٹ :- یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ انسانی تدبیر اسی وقت کامیاب ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ماتحت چلنے پر رضامند ہو جاوے اور اپنے وارغ کو درست اور صحیح طور پر چلانے کی نیت کر لے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کسی انسان کی پروا نہیں کرتی۔ کیونکہ خداوند کیم قادر مطلق بھی ہے۔ اور انسانی تدبیر کسی حالت میں اس کے راستے میں روک نہیں بن سکتی۔ بلکہ انسانی تدبیر سے انسان خود ہی اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے۔ کیونکہ انسان کمزور ہے۔ لہذا اس کی تدابیر بھی کمزور ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں سوائے اسکے کہ اُس کے حضور عاجزی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے عاجزی سے وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے فضلوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔

بچے کے لئے زیادہ زندہ رہنا بجائے فائدے کے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بڑھے
 آدمی کے لئے تو مرنا ضروری ہے۔ کیونکہ وہ اکثر اپنے جملہ دنیاوی امور کو انجام
 دینے کے بعد دنیا سے کوچ کر رہا ہے اور اس کا مزید زندہ رہنا درست نہیں
 ہوتا۔ جوان کی موت ایسی صورت میں ہوتی ہے۔ کہ جب اس کی زندگی سوسائٹی پر
 ایک بوجھ ہوتی ہے۔ اور خود اس کے عزیز و اقارب کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے
 اس میں شک نہیں کہ ہر موت کے وقت قدرتی طور پر انسان کو جیسا جیسا مرنے
 والے کے ساتھ مخلوق ہوتا ہے ویسے ویسے رنج ہوتا ہے۔ کمزور طبائع ضرورت
 سے زیادہ گریہ و زاری بھی کرتی ہیں۔ مگر کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک انسان کے
 مرنے کے بعد دنیا کا کاروبار بند ہو گیا ہو۔ دنیا کا اور اس کے عزیز و اقارب کا کام
 ویسے ہی چلتا ہے۔ اور باقیامت چلتا رہے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ کہ صانع
 حقیقی کا وہ فعل کسی طرح قابل اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ عین حکمت کے ماتحت ہوتا
 ہے۔

مندرجہ بالا عبارت سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ موت کا علاج تو
 ڈاکٹر و حکیم بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ جب خود ان پر وہ وقت آتا ہے سوائے
 اس بات کے کہ چپ چاپ قدرت کے اس بظاہر تلخ پیالہ کو یہ رضا و رغبت پنی
 لیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ سوائے اس کے وہ یہ کہہ کر اپنا بیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ کہ
 قدرت کا نچا مہ ہے۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں جب مریض شفا پا جاتا ہے
 تو اس وقت ضرور اپنے سابق تجربہ کا اظہار کرتے ہیں۔ تاکہ اپنے سابق تجربہ کا یقین
 دلا کر لوگوں کے دل میں اپنی غلطت کا سکہ بٹھا کر اپنی روزی کی زیادتی میں مدد بن سکیں۔
 کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ شفا بھی قدرت نے ہی دی ہے۔ تو ان کے خیال میں ان کی
 روزی میں کمی آتی ہے۔ حکمت کسی حد تک ایک قدرتی طریقہ علاج مانا جاسکتا ہے

لینا ہوتا ہے۔ ان کو رزق پہنچانے میں مدد و معاون بنتے ہیں۔ حالانکہ تاویل اکثر وہ
 بھی مولا کریم کے ہی ہیں۔ اور اسی طرح اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق صدقہ و خیرات بھی
 کرتے ہیں اس کے متعلق بھی میلاد ہی مفہوم ہے۔ جو میں نے ڈاکٹروں اور حکیموں
 کے رزق متعلق ابھی ذکر کیا ہے۔ آخر اگر مقدم میں شفا ہوتی ہے۔ تو مریض کو شفا ہو
 جاتی ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ڈاکٹر و حکیم بھی اس
 کے متعلق کوئی علاج نہ کر سکتے ہیں اور نہ آئندہ وہ کرنے کے قابل ہو
 سکیں گے۔ کیونکہ رزق اور موت اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اور
 اس آہنی پنجہ موت سے بڑے بڑے رسول و اولیاء اللہ اور بادشاہ بھی نہیں بچ
 سکے۔ اور نہ کبھی ایسا خیال بھی کرنا چاہیے۔ کہ وہ اس پر قادر ہو سکیں گے۔ موت
 کے متعلق میں اتنا ضرور عرض کر دینگا۔ کہ اس کا وقت حکیم مطلق نے مقرر کر رکھا ہے
 اس میں اس کی حکمت ایسا کام کرتی ہے کہ وہ انسان کو موت و حقیقت اس
 وقت دیتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ اب اسکی ضرورت دنیا میں نہیں ہے۔ اور
 اس کا اپنا پارٹ دنیا میں ختم ہو گیا ہے۔ یا اس کی مزید زندگی سے بجائے فائدہ
 کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس میں بچے بوڑھے اور جوان سب شامل
 ہیں۔ بچوں کی موت اول تو خود والدین کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی
 غور و پرداخت صحیح طریقہ سے کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ
 کریم کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یا تو ایسے بچے کو لے جاوے یا پھر والدین میں
 اگر دونوں بچوں کی غور و پرداخت کے نا قابل ہوتے ہیں لے جاوے۔ یا جو بھی
 اس کی حکمت کا ملہ کے ماتحت اس میں روک ہو اس کو لے جاوے۔ بعض وقت
 قدرتی حادثات ایسے ہو جاتے ہیں۔ جن سے بچے کے اعضا بالکل کمزور ہو جاتے
 ہیں۔ اور ان میں نشو و نما پانے کی طاقت بالکل نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں

اگر صحت کی طرف راغب کر لیا جاوے۔ تو مریض یقیناً بالکل صحتیاب ہو جائیگا۔
 مریض کا شک جب اس سے بالکل جاتا رہیگا۔ تو وہ اپنے دل و دماغ اور جسم میں
 ایک اعلیٰ درجہ کی تازگی پائیگا۔ وہم یا مراقبہ ایک خیالی مرض ہے۔ لہذا اسکے
 متعلق حکما کا قول ہے۔ کہ اس کا علاج لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیونکہ
 اس میں قدرتی طریقہ علاج یعنی اپنے خیالات کو درست رکھنا ضروری ہوتا ہے
 چاہے مریض کے خیالات کو بدلنے کی کتنی کوشش ہو۔ مگر جب یہ وہم اس کے دل سے
 نکل جائے۔ دوبارہ اس کے دل میں یہ خیال داخل نہیں ہونا چاہیئے۔ اس وقت
 یہ خیال کر لیا جائیئے۔ کہ اب مریض کو بالکل صحت ہے۔ ویسے تو ہر مرض میں شفا
 مولاکریم ہی کے فضل سے ہوتی ہے۔ مگر خصوصاً یہ مرض تو کلیتہً کسی دوائی کا محتاج نہیں
 ہے۔ اس لئے ہم یہ ظاہر بھی اس کے لئے کسی دوائی کا استعمال نہیں کرتے۔ اکثر مریض
 غذا کی کمی بیشی سے محض معدہ کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے غربا کو بیماری
 نسبتاً امرا سے کم آتی ہے۔ اور مزید برآں امرا کی طبیعت بھی بہت نازک ہوتی ہے۔
 بدیں وجہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی بیماری غریب کی بڑی سے بڑی بیماری سے تناسب
 کر جاتی ہے۔ اس میں کسی حد تک وہم کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ امیر کو باوجود صحت
 ہو جانے کے بعد کئی روز تک ڈاکٹر صاحب کی زیر ہدایت دوائی وغیرہ کا استعمال کرنا
 پڑتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر ہی طریقہ علاج نے اس وقت بڑی فربہ دست
 ترنی کر لی ہے۔ اور ڈاکٹر دن نے کئی قسم کے آلہ ہات کی مدد سے مریض کی مرض
 کی شناخت کرنے میں پوری تنگ و دو کی ہے مگر کیا ان کے آلہ ہات ان کی درست
 طور پر امداد کرنے میں۔ اس کا جواب سوائے اس کے دوسرا نہیں ہے کہ جب انسان کی
 موت واقع ہوتی ہے اس وقت یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی طاقت اس وقت
 مریض کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیئے۔ قدرت کا بھی اس میں ہی

کیونکہ اس میں بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ جو انسان قدرتی عطا کئے ہوئے اعضاء میں کمی بیشی کرتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹری علاج جو اپریشن وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر قدرت کے عطا کئے ہوئے جسمانی حصہ کو بے کار خیال کر کے نئی طرز پر اس میں روح چھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقہ علاج میں چنداں فائدہ نہیں پڑتا۔ عارضی فائدہ اس کا ضرور ہو جاتا ہے۔ جو محض قدرت کی اپنی رکھی ہوئی صفات کے ماتحت ہوتا ہے۔ مگر مستقل فائدہ نہیں ہوتا۔ عارضی فائدہ بھی اسی قدر ہوتا ہے۔ جو قدرت نے درحقیقت اُس مادہ میں رکھا ہوا ہے۔ سائنس کی ترقی سے یہ سلسلہ راز روز بروز دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ میرے نزدیک اگر اس غیر قدرتی علاج سے پرہیز کیا جاوے تو زیادہ مفید ہے جب اپریشن کے ذریعہ جسم کے کسی حصہ کو کاٹتے ہیں۔ اول نوخون اس کثرت سے نکلتا ہے جس کا دوبارہ پیدا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ مزید برآں کاٹنے میں اکثر کاٹ درست نہیں ہوتی۔ بلکہ بسا اوقات بہترین حصہ بھی کاٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر کاٹ درست ہو جائے۔ تو ارد گرد کے اعصابی حصہ میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا نمایاں اثر انسان کی صحت پر رہتا ہے۔ جو سانس کی رفتار میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ یا رکھنا چاہیئے کہ مولا کریم نے انسان کی پیدائش میں اس کی عمر کا اندازہ اس کے سانسوں سے مکمل کیا ہے۔ چنانچہ سانس کی زیادتی سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی کمی سے بھی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ اگر اوسط درجہ پر رہے تو صحت کو درست سمجھنا چاہیئے۔ بعض بیماریاں انسانی وہم کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ یعنی ان کے دل میں ایک ہم پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ اور مرثیہ مراقی بھی اس کی ایک قسم ہے۔ اس میں اگر ان یا تو خود اپنے خیالات کو صحت کی طرف منتقل کر لیوے۔ یا اور کسی بیرونی ذریعہ سے اس کے خیالات کو

میں بیکر ملک کے انصافی حکم میں ان کی دادرسی کے لئے پیش ہوتے ہیں۔ اور طرف
 کاکیل اپنے موکل کو حق بجانب قرار دینے کے لئے مختلف رنگوں میں قانون کی
 توجیح کرتا ہے اور جج کو یقین دلانا ہے کہ اس کا موکل اپنے مطالبہ میں حق بجانب
 ہے۔ دراصل یہ پیشہ اس واسطے قائم کیا گیا تھا تاکہ محکمہ انصاف کے افسروں کو
 درست فیصلہ پر پہنچنے کے لئے ایک آسانی پیدا ہو جائے۔ اور وہ اس کے
 متعلق درست فیصلہ صادر کرنے پر قادر ہو جاویں۔ مگر نتیجہ بالعموم وہ نہیں نکلتا ہے
 کیونکہ فریقین میں سے ایک یقینی غلط راستے پر ہوگا۔ مگر باوجود اس بات کے جو کہ
 وکیل صاحب نے جو مکہ مقررہ قیس لی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہ جھوٹے کو سچا ثابت
 کرنے سے اپنی کارکردگی میں چار چاند لگاتا جاتا ہے۔ اور اس سے ان کی شہرت
 دنیا میں بہت ہوتی ہے اور جو سچا ہوتا ہے۔ اس کو اگر سچا ثابت کر دیا۔ تو دنیا میں
 اس کو کمال نہیں مانا جاتا۔ بلکہ کمال تو یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا ثابت کر دیا جائے تاکہ
 موکل دنیا میں جا کر وکیل صاحب کی پختے دار تقریر کی مدح کرے۔ کبسا بھیا تک
 خیال ہے۔ اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ پر ڈال دی جاتی ہے۔ کہ تھوڑا سا لکھ دہ
 خود اس کا ذمہ وار ہے اس میں شک نہیں کہ بد ارادہ کرے سے بدی کی توفیق مل
 جاتی ہے۔ اسی طرح نیک ارادہ کرنے سے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا
 ہو۔ اگر دو نو وکیل مل کر فریقین کو درست مشورہ دیکر ان کا فیصلہ کرا دیں۔ یا دیکھنا
 چاہیے کہ روزی رسال مولاکرم ہے۔ انسان اگر اس پر عمل کرے تو مولاکرم کی
 روزی ضرور کشادہ فرما دیتے ہیں۔ مگر بعض حالتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ
 بعض طبائع درست طور پر پہلے حال وکیل سے بھی اظہار نہیں کرتے۔ بلکہ اس کو بھلا علی
 میں رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں وکیل ذمہ دار نہیں ہوتا۔ بلکہ مدعی یا مدعا علیہ خود
 ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ وکیل کی ذمہ داری تو اس قدر ہی ہے کہ جس طرز پر واقعات

رہتا ہے کہ جب انسان کی موت دنیا میں واقع ہوتی ہے۔ اس وقت حقیقت اس کی دنیا میں ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا اس کا علاج بھی قدرت نے کوئی نہیں بنایا۔ چنانچہ اگر اس امر پر بخوبی غور کیا جاوے۔ تو معلوم ہو جائے گا۔ کہ موت عین درست فتنیں ہر ایک گذرے ہوئے انسان کو دی گئی ہے۔ اور مرض انسان کی اپنی ہی غلطی سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے تحریر کر آیا ہوں۔

دکالت کا پیشہ بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ دکالت کی فہم کی ہے۔ شادی کے وقت میں جو فریقین کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ جو فریقین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا ایک اہم کام ہے۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ایسے امر میں فریقین کی آئندہ نسل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شادی کے بعد جب زیادہ عرصہ گزر جائے۔ اور وہ دونو صاحب اولاد ہو جائیں تو فریقین کو خود اپنے معاملہ میں سوچ بچار کرنی چاہیے۔ میرے ناقص خیال میں تو کسی قسم کا جھگڑا ہونا ہی نہ چاہیے۔ کیونکہ اس کا اثر سب سے زیادہ اولاد پر پڑتا ہے۔ جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ کہ وہ والدین کی اس بے احتیاطی کا شکار ہوں۔ سو اسی صورت میں ان کو بھی اچھی طرح سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ اور ایسے وقت میں دیکھ لیں اگر موجود ہوں تو ان کو بھی مناسب ہے کہ وہ درست رائے ظاہر کر کے فیصلہ کریں۔ ہر ایک طرح دیکھیں کہ فیصلہ کرنا مناسب ہے۔ اور اپنی طرف سے نیک اور درست مشورہ دینا مناسب ہے۔ تاہم زیر پرستی منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ فریقین کے سامنے اپنی رائے رکھ کر ان کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تاکہ وہ جو مشورہ اپنے لئے مناسب خیال فرمادیں۔ اختیار کر لیں۔

آج کل دکالت ایک منتقل پیشہ بھی ہے۔ جو لوگوں کی طرف سے ایک مقررہ

لاحاصل ہے کیونکہ اگر دعویٰ کنندہ حق پر ہو تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ملتا کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں کافی ہے۔ اگر دعویٰ اپنے دعوے میں سچا ہے تو چاہے کوئی کبیا ہی بے یار و مددگار ہو بلکہ بالکل لاچار بلے بس ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے اس کو سب دنیا میں فائق اور بلند فرمادیتا ہے۔ اس کے دشمنوں کو تباہ و خستہ حال فرمادیتا ہے اگر خدا نخواستہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو بھی مولا کریم اپنی مشیت کے مطابق مرادیتا ہے اور ایسے انسان کو ہرگز ہرگز دنیا میں پھل نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر عمل کر ایک عقلمند انسان کبھی دھوکا نہیں کھا سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی مثالیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر اسی لحاظ سے ڈرایا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی اور ان کے مابعد خلفاء کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں آزمودہ راز مومن اجل است۔ ایک مسلمان کے لئے یہ ایک کھلی ہوئی شاہراہ ہے جس پر چل کر یقیناً اسکو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ درحقیقت کسی کا عزیز نہیں ہے۔ بلکہ اپنے اعمال سے ہم اسکو عزیز بنا تے ہیں جس قدر اعمال گندے ہونگے۔ اسی قدر ہم اسکو اپنے سے دور کر لیں گے۔ جس قدر اعمال اچھے ہونگے اسی قدر ہم اس کے نزدیک ہونے جائیں گے۔

دنیا میں بھی دکیل ہیں جن کے متعلق میں پہلے مفصل تحریر کر چکا ہوں میرے نکتہ نگاہ سے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ باقی اسلام نے اپنی حکومت کے دوران میں محکمہ قضا یا محکمہ انصاف اس کے متعلق قائم کیا ہے۔ اور طریق کو خود اپنے معاملہ کو قاضی کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے اور گواہ متعلقہ بھی پیش کرنے پڑتے ہیں۔ اس عہدہ پر بڑے بزرگ اور جلیل القدر انسان کو نامزد کیا جاتا رہا ہے

اس کے سامنے پیش کئے جاویں۔ اسی کے مطابق صحیح رائے قائم کر کے درست طور پر فیصلہ کرنے میں ممد بننے کی کوشش کرے۔ ہاں جس صورت میں خود اس کو بھی اصل حالات سے لاعلمی ہے اس صورت میں وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی جب احکام شریعت دنیا میں جاری کرنا چاہتا ہے تو رسول یا نبی یا اولیاء اللہ کو دنیا میں نامزد فرماتا ہے۔ ان کو بھی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کا درجہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ تاویل و مطلق ہے اور دین و دنیا کے کل سامان و انسان جن وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوتے ہیں اس لحاظ سے ایسے انسان کی وقعت اس کے کام کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی عظیم الشان ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ایسے انسان کی امداد کے لئے سامان بھی فرماتا رہتا ہے۔ جب ایسا انسان دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ انسانی طبائع اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہیں۔ اور جب وہ اس میں ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ تو ان کا غصہ و رنج بہت بڑھ جاتا ہے۔ حکمت الہی ایسی ہے کہ ان کے دلوں کے زنگ کی وجہ سے اُن کی قوت ادراک و فہم سلب ہو جاتی ہے اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وہ گونگے ہیں۔ بہرے ہیں۔ اور اندھے ہیں۔ ان کے دلوں پر جہر لگ گئی ہے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا نتیجہ صاف ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو نامراد فرمادیتا ہے اور ان کی ہلاکت سے دنیا کو تباہی ہے کہ وہ قابل ہلاکت ہی تھے۔ لہذا جب کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے اول تو میرے خیال میں اس کی بات کو فوراً مان لینا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہوتا ہے تو مولا کریم خود ہی اس کے لئے کافی ہے انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی بے سود بلکہ

ہونا چاہیئے۔ انسان کے لئے لازم ہے۔ اپنے گرد پیش کے حالات سے اور خود اپنے حالات سے، اپنے واقعات کو صحیح طور پر سمجھ کر لائحہ عمل تیار کرے۔ ایسا کبھی خیال نہ کرے۔ کہ وہ اپنے حالات کے بغیر سوچے سمجھے جھپٹ پٹ ایک کام کر ڈالے۔ بلکہ کسی کام کو کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی نزاری سے اپنی کامیابی کے لئے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور خوب اچھی طرح سنتا ہے مگر ہدایت چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مسیر نامحض اپنے اعمال کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کے دل پہلے ہی سخت زنگ آلودہ ہیں۔ ان کو ہدایت کا ملنا بہت مشکل ہے۔ بلکہ ناممکن ہے۔ ہاں دعا کرنے والے کو اس کی نیت اور دعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔

محکمہ انصاف پولیس

اسلامی حکومت میں بھی اور دنیا میں بھی ان محکموں کی ضرورت رہی ہے اور یہ ہمیشہ قائم کئے جاتے ہیں۔ ہاں کام کی نوعیت میں فرق ہے۔ اسلامی شریعت جب جاری ہوتی ہے۔ تو محکمہ انصاف کو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ مگر جب حکومت غیر اسلامی ہو۔ تو وہ اپنے طور و طریقہ خود اختراع کر کے فیصلہ کرتی ہے اور قانون کو منواتی ہے۔ پہلے دنیا کی مثال غیر اسلامی حکومت کے متعلق لیتا ہوں۔

ہر ایک ملک کی حکومت کو وہاں کے لوگوں کے حالات کے مطابق قانون بنانے پڑتے ہیں پھر آزاد ممالک کے قانون اور محکوم ملکوں کے قانون میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ حاکم کو محکوم کے سامنے اپنے امتیازی حالات کے

چونہ تو کسی طرح مرعوب ہو سکے۔ اور اپنے فرائض پر بہ صورت میں ادا کرنے پر قادر ہو۔ اور
 حاکم صوبہ کے ساتھ قاضی کے تعلقات کو تقریباً مساوی رکھا ہے تاکہ دونوں ایک
 دوسرے سے خائف رہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیئے کہ قاضی حاکم کے ماتحت
 رہتا ہے۔ مگر انشاء ضرور ہے کہ اگر حاکم خلاف شرع کوئی کام کرے تو قاضی اس کے
 متعلق بہ مطابق شرع سلوک کر سکتا ہے۔ بعض اوقات اس محکمہ سے غلطی بھی
 ہو سکتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اس مالک حقیقی کا کوئی مجید ہوتا ہے
 ہاں جب ملک میں اسلامی شریعت اٹھ جاوے اور اسلام صرف نام کا رہ جائے
 اس وقت کی بات الگ ہے وہ تو محض دنیا میں شامل ہیں۔ بلکہ اسلامی نام کو
 بدنام کر نیوالے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اور عام دنیا داروں کا کوئی فرق نہیں
 ہے۔ دوئم اللہ تعالیٰ اپنی تجلی سے بھی دنیا پر ظاہر فرمادیتا ہے یعنی پیے دیپے
 ایسے انسان کی امداد فرما کر دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ
 کی تجلی کے بعد تو ضرور اس کو مان لینا چاہیئے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی اسی وقت
 اثر کرتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کے گند کو صاف کرتا ہے۔ اور نیک عمل کرتا
 ہے۔ ورنہ وہی تجلی ایک کے لئے باعث نیکی اور دوسرے کے لئے باعث ننگری
 ہو سکتی ہے کیونکہ انسان فی اعمال رنگ برنگ ہیں رنگین ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان
 تہہ اپنے دل کی نیتوں کے مطابق پاتا ہے۔ جو لوگ تجلی کے بعد نہیں مانتے
 ان کے لئے تباہی مقدر ہے۔ محض ان کے اپنے گناہوں کی پاداس میں ان کو
 دین و دنیا دونوں میں نامرادی ملی ہے۔ ان کے لئے جائے اشدس ہے۔ یاد
 رکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دائرہ عمل بنا یا ہے۔ ہمارے اعمال ہماری
 نیتوں پر منحصر ہیں۔ جس قسم کی نیت ہم کریں گے۔ ویسے ہی اعمال ہم سے
 سرزد ہونگے۔ ان کا نتیجہ اگر ہم کو ملے تو ہم کو اس کے متعلق ذرا متوہش نہیں

کہ اسلامی شریعت کے ان محکموں نے کیا کیا کام کیا۔ اس کے بیان کرنے سے پہلے
 میں مختصر سی روئداد بیان کر دوں۔ کہ اسلامی فوجوں نے جب کسی علاقہ کو فتح کرنے
 کے بعد ان لوگوں کو ایمان دیدی۔ جنکو اسلامی اصطلاح میں ذمی کہتے ہیں۔ تو
 ان کی پوری پوری محافظت کی۔ جب دشمن نے ان کی زمینوں پر کوئی ظلم کیا
 یا کرنا چاہا تو اس کا پورا پورا تدارک کیا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم نے کیا
 روح بھونکدی تھی۔ جن کے ماتحت وہ لوگ غیروں کے لئے بھی اپنی جان کی پروا
 نہیں کرتے تھے۔ یا درگھواپنوں کے لئے تو دنیا مر سکتی ہے۔ مگر غیروں کے لئے
 کون مرنے لگا ہے۔ شاید کوئی کہہ دے ہماری حکومت نے بلجیم کے لئے اپنے
 آپ کو خطرہ میں ڈالا۔ سو یہ خیال غلط ہے۔ جو موجودہ دنیا کے واقعات نے
 صریح طور پر ثابت کر دیا۔ درحقیقت انسانی اعمال چونکہ ان کی نیتوں پر منحصر ہیں
 چاہے کتنا ہی چھپا کر کوئی عمل کیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم مطلق ہے
 وہ انسان کی نیت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اس رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ اس کے
 ماننے کے سوا انسان کو چارہ نہیں ہوتا۔

حکمہ تفصا اسلامی شریعت کے مطابق تفصیل کرتا ہے اور وہ فیصلہ شریعت
 کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کی وضاحت بہت حد تک تو کلام پاک
 میں موجود ہے۔ کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ہتی ہے۔
 اور بقایا حصہ حضور کی سنت اور حضور کے بعد خلفاء کی سنت سے پتہ چلتا
 ہے۔ تاہم کو چاہیے کہ مخلع بالطبع ہو کر فریقین کے بیان سنے اور جو جمع
 کے سوال اس کے دل میں پیدا ہوں ان کے متعلق استفسار فرماوے اور
 دوران مقدمہ میں بھی اور فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بڑے
 خشوع و خضوع سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اے رب العالمین

پیش نظر ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے وہ کیسے ہی پوشیدہ ذرائع اسکے متعلق ظاہر کرے۔ بلکہ یہ بھی کہہ دے کہ میں تم سے کسی قسم کا فرق نہیں رکھتا ہوں۔ مگر اس قدر بتی بات کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کہ وہ اپنی اس روش کو قدرتی طور پر زیادہ محفوظ بنانے کی کوشش کر لگا۔ چنانچہ جہاں بھی حاکم و محکوم کا رشتہ موجود ہے یہ فرق نمایاں طور پر ظاہر ہے اور بے وقوف سے بیوقوف انسان اس کے متعلق شبہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ گویا بعض حالات میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ اپنی دلی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرے۔ مگر فرق ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ عام فہم انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں نہ صرف حاکم اپنے لئے قانون بھی علیحدہ طیار کرتا ہے۔ بلکہ نوعیت سزائیں بھی اور طریق سزائیں فرق کرنا پڑتا ہے۔ اول تو حاکم چونکہ غیر ملکہ کا رہنے والا ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق اپنے باشندوں سے سلوک کر سکتا ہے۔ پھر اس کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر حال میں حاکم کا رعب محکوم پر رہے۔ اور محکوم مرغوب رہے۔ اس کو کبھی یہ خیال بھی نہ پیدا ہو سکے۔ کہ وہ حاکم کی برابر ہی کر سکتا ہے اسکے متعلق مجھے مزید تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک فرق ہے جو کسی سے چھپنے والا نہیں ہے۔ حکومت کو مجبوری اپنا رعب قائم کرنے کے لئے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ رہائش۔ تنخواہ وغیرہ صوبہ اس کے شاہد ہیں یہ محکمہ جات حکومت کے قانون سے مجبور ہیں۔ ان کو لازمی طور پر وقت انصاف ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے جو بداعتدالیاں حکمہ میں ہوتی ہیں۔ وہ بھی اظہار من ائٹس میں۔

شرعیہ اسلامی نے بھی ان محکموں کو قائم کیا ہے۔ یا درکھنا چاہیے۔

ملک کے غریب طبقہ کی امداد کیسے ہو سکتی ہے

اس نظام دنیا میں مولا کریم نے نظام دنیا کو قائم رکھنے کے لئے ہر قسم کے لوگ رکھے ہیں۔ تاکہ نظام دنیا قائم رہے۔ یعنی اس جہان میں بڑے بڑے مالدار انسان بھی ہیں اور غریب سے غریب لوگ بھی ہیں۔ ایسے بھی جن کے دسترخوانوں پر نگارنگ کے کھانے موجود ہیں اور ہر وقت خدمت کیلئے نوکر موجود ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور اپنا وقت ایسی تنگی سے گزارتے ہیں۔ کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ اس بات کے سمجھنے سے بھی قاصر ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اُن کی پیدائش کیوں کی۔ کیونکہ بادی النظر میں ان کی زندگی کی ہر ایک بات تلخ ہوتی ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ دنیا پر ایک بوجھ ہیں۔ درحقیقت اگر انسان بغیر غور اس بات کو دیکھے۔ تو وہ بڑی آسانی سے اس بات کو حل کر سکتا ہے اگر نظام دنیا پر ایک عمیق نظر ڈالی جاوے تو یہ صاف نظر آویگا۔ کہ محکوم ملکوں میں گداگری کی آفت زیادہ ہے۔ جو ملک آزاد ہیں۔ ان میں اول تو یہ مرض ہوگا ہی نہیں۔ اگر ہوگا بھی تو خال خال۔ مثلاً ہماری موجودہ حکومت انگریزی نے اپنے ملک میں گداگری کو قانوناً جرم قرار دیدیا ہے۔ گا۔ اسکے ساتھ ہی ملک کے نادار اور یتیم بچوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ تاکہ لوگ

میں بندہ ہوں لوگوں کے دلوں کے حالات سے نا محرم ہوں۔ تو میری راہنمائی فرما۔ تاکہ میں درست نصبیلہ پر پہنچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور راہنمائی فرما دیتا ہے اگر ذریعین کو سمجھانے کا موقع مبسر آ سکے تو ان کو سمجھانے کی بھی پوری پوری کوشش کرے اور ان کے لئے دعا مانگے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑا زبردست اور ضروری محکمہ ہے اور بعض حالات میں حاکم کو بھی قاضی کے آگے سر جھکا کر پڑنا ہوتے۔ قاضی کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور اس کو ایک معمولی کام سمجھ کر جلدی کرنا سخت غلطی بلکہ میرا خیال ہے کہ نادانی ہے اسلامی شریعت میں پولیس کا کام لوگوں کو گھر سے بلا کر حاکم کے سامنے پیش کرنا۔ اور لوگوں کی خبر گیری رکھنے کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں اگر ان کے فرائض کے درمیان کوئی چور اُچکا بد معاش مل جائے اس کو ماخذ کرنا۔ اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسی وقت یا صبح کو حاکم وقت کے پیش کرنا۔ موقع کے گواہ وغیرہ قاضی یا حاکم کے سامنے دینا۔ جیسی بھی صورت ہو۔ گورنمنٹ کی پولیس اور شریعت کی پولیس میں فرق ہے شریعت میں پولیس کو زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ یہ کام حاکم علاقہ یا قاضی کے سپرد ہوتا ہے۔ یا جس کے ذمہ لگا دیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ۔

مشکلات ہیں تو وہ ایسے انتظام سے دور رہتی ہے جن سے ان کو احتمال ہو کہ ملک کی بیکاری دور ہو سکتی ہے۔ یہاں درکھو خالی قانون پاس کر لینے (گداگری کا مسئلہ) سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ حکومت زیادہ سے زیادہ کچھ عرصہ کے لئے یا مہینہ کے لئے جیل میں رکھ دیگی۔ اور محکوم ملکوں کی جیلوں میں بجائے انسان کے سدا ہار کے اور زیادہ خراب ہو سیکا زیادہ احتمال ہوتا ہے جیل درحقیقت اس واسطے بنایا گیا ہے تاکہ جن بد اخلاقوں کی وجہ سے انسان کو سزا ملی ہے۔ وہاں جا کر وہ ان سے بچنے کا سبق سیکھے۔ مگر محکوم ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جیل سے نکلنے کے بعد اکثر انسانوں کو پولیس میں حاضر ہو کر اپنی حاضری کی رپورٹ دینی پڑتی ہے اور جب کبھی علاقہ میں کوئی واردات ہو جاتی ہے۔ تو ایسے انسانوں کو سب سے پہلے بلا لیا جاتا ہے۔ جو پہلے سزا یافتہ ہوتے ہیں۔ محکمہ پولیس جس قسم کا سلوک ان غریبوں سے کرتا ہے۔ وہ ظاہر ہے بسا اوقات بیچ یا بچڑیٹ اپنے فیصلہ میں بھی غریب کو دیتا ہے۔ کہ سزا کے بعد اتنا عرصہ پولیس میں حاضری دے اور بسا اوقات پولیس والے خود بھی ایسے انسان کو بلا لیا کرتے ہیں۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ محکوم قوموں کے لئے جیل جو بنایا جاتا ہے وہ ان کو درست کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان میں مزید مادہ شرارت پیدا کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ اور عالم قوم کا جیل اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہاں ان کو ایسے طریقہ سے رکھا جاتا ہے کہ وہ بد اخلاقی جس کی وجہ سے اس کو جیل میں رکھا گیا ہے اس سے دور ہو جائے۔ اور وہ ایک امن پسند زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔

پھر اس کے علاوہ محکوم طبقہ میں جو لوگ حکومت کے خیالات کو سمجھتے ہوئے ملک میں دیانتداری کے ساتھ ترقی کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ان کو حکومت وقت پولیس کی قیدی کا نام دیکر ان پر پابندی کی قسم کا مقدمہ وغیرہ چلائے نظر بند کر دیتی ہے

مجبور ہو کر اس کام کو کرنے نہ لگ جاویں۔ اسی طرح آزاد ملکوں میں تم ایسا انتظام دیکھو گے جس سے ملک کے غریب لوگ بھوک کی تکلیف سے بچ جاویں گے اور حکومت نے ان کے لئے خاطر خواہ انتظام کر رکھا ہے۔ مگر محکوم ملکوں میں مرض گداگری شدت سے جاری ہوتا ہے۔ گداگری ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو ابھارنے کی قدرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حاکم قوم کے لئے قدرتاً اس میں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دل سے نہیں چاہتا کہ ملک کسی رنگ میں ان پر قادر ہونے کی طاقت پاسکے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملک میں جہاں تک ہو سکے ہر رنگ میں بیکاری کو بڑھانے کی کوشش جاری رکھی جاوے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملک میں گداگری کا اسناد نہ لگے بلکہ ملک کے کارآمد طبقہ کو بھی بے کار رکھنے کی سعی جاری رکھی جاوے تاکہ حاکم کا مقصد عمل ہوتا جاوے۔ یاد رکھو کوئی ملک اس وقت تک آزاد نہیں کیلا سکتا۔ جب تک اس کے اپنے فرد میں آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ہرأت نہ ہو جاوے۔ دنیا میں جب کبھی انقلاب پیدا ہوا ہے۔ وہ عزبا کی امداد سے ہوتا ہے۔ جب ان کو حد سے زیادہ تنگ دیکھ پہنچایا جاتا ہے۔ تو وہ پھر اٹھتے ہیں۔ اور کافی کی طرح دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ اور کوئی طاقت ان کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ کیونکہ قدرت خود ان کی مدد و معاون بن جاتی ہے اور ان کی امداد کے لئے خود بھی ایسے سامان فراہم کر دیتی ہے۔ اور جس قدر رکاوٹیں ان کے راستے میں حائل ہوں ان کو دور فرما دیتی ہے۔ وہ حاکم تو میں جن کو دنیا کی تاریخ کا بخوبی مطالعہ ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی جانتی ہیں۔ کہ اگر ملک کے افراد میں بیکاری کا مادہ پیدا ہو جائے۔ تو ان کے لئے

اس کے لئے کوئی کام نہیں کیا جاوے جس سے وہ اپنی روزی کما سکے اور ویرانوں
 کے لئے بھی مفید ہو سکے۔ اور اپنے لئے بھی مفید ہو سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلیگا کہ
 ملک میں پولیس و ججوں کی بہت کم ضرورت رہ جائیگی۔ اور اس عظیم الشان بوجھ کے
 بار سے حکومت سبکدوش ہو سکتی ہے۔ بلکہ میرے خیال میں مستقل فوج کی بھی
 ضرورت نہیں رہتی۔ صرف بیرونی دشمنوں کے لئے ریزرو فوج کافی ہے۔
 ملک میں چونکہ امن ہوگا بروقت ضرورت گورنمنٹ کو کافی سپاہی میسر آ سکیں
 مگر اگر حکومت غیر ملکی ہو اور وہ ایسے نیک کاموں سے پرہیز کرے۔ تو میرے خیال
 میں ملک کے سربراہ اور وہ انسالوں کو چاہیئے کہ وہ خود اس طرف قدم اٹھائیں۔
 یاد رکھو کانگریس نے وزارت میں تنخواہ کم لے کر کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ بلکہ میرے
 نزدیک ملک کو نقصان پہنچا یا۔ اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ کے لئے یہ
 رقم بچ گئی۔ لیکن اگر یہ رقم ملک کے غریب لوگوں کی امداد میں خرچ کر دی جائے
 تو کیا ہی اچھا ہو۔ ملک سے بے روزگاری دور کرنے میں کسی حد تک ممد و معاون
 ہو سکتی ہے۔ ملک کے بڑے مالداروں کو چاہیئے کہ بجائے اس کے کہ وہ
 کسانوں کے برخلاف شور مچا دیں۔ روپیہ خرچ کر کے ایسے ادارے جاری
 کریں جس سے غریب لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور وہ خود بھی فائدہ اٹھا
 سکیں۔ یاد رکھو۔ بیرونی تجارت اسی صورت میں بند ہو سکتی ہے جو ہم خود اپنے
 ملک کو تمام سامان جیسا کر سکیں جو ملک کی ضرورت کے لئے کافی ہو۔ یہ بیرونی
 تجارت ملک میں اس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہندوستان سے جو روٹی اکیس روپیہ
 میں باہر جاتی ہے۔ اس روٹی کا ۵ روپیہ کا کپڑا ۱۲ روپیہ سے آتا ہے۔ یعنی
 ہم اکیس روپیہ کے عوض ۵ روپے باہر ملک کو روانہ کرتے ہیں۔ اس خیال
 سے بھی طبیعت کس قدر رکھ رہی ہوتی ہے۔ کہ غیر ممالک کے لوگ کس طرح ملک کی

درحقیقت حکومت اچھی طرح جانتی ہوتی ہے۔ اگر ان کو آزاد رہنے دے تو حکومت کے برخلاف یہ صحیح طور پر پروپیگنڈا کریں گے جو ممکن ہے کہ کامیاب ہو جاوے اور اگر ان کے برخلاف مقدمہ چلایا گیا ہے تو بھی گورنمنٹ کے اپنے اعمال ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے۔ پس اس کے لئے گورنمنٹ اتنا ہی کہہ دینا کافی خیال کرتی ہے کہ ان کے اظہار سے امن عامہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس لئے ہم ظاہر نہیں کرتے۔ گویا گورنمنٹ امن عامہ کی بڑی زبردست حامی ہے گویا دو دھاری تلوار حکومت کو اس طرح مل جاتی ہے۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک انسان کو پورا پورا موقع دیا جاوے تاکہ وہ اپنے قصور کے متعلق سمجھ سکے۔ پھر بعد میں اگر وہ قصور وار ثابت ہو۔ تو حکومت قانون کے مطابق سلوک کرنے میں حق بجانب ہے۔ میرے خیال میں اگر اصلاح کی نیت سے کسی انسان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کو عمر قید کسی صورت میں نہ ہونی چاہئے بلکہ ایسے ذرائع استعمال کرنے چاہئیں جس سے اس کی اصلاح ہو سکے یا درحکومت کی غرض سوائے اصلاح کے نہ کوئی ہے اور نہ ہونی چاہیئے۔ کیونکہ ملک میں امن قائم رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جرم کم ہوں۔ اور ہر سال اس میں جو کمی ہو وہ ایسی نمایاں ہونی چاہیئے جس سے صاف ظاہر ہو سکے۔ کہ حکومت وقت ملک کی واقعی خیر خواہ ہے۔ اگر ایک شخص بار بار سزا پاتا ہے۔ تو بھی اصلاح کا کام ادا ہو رہا ہے۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ بلکہ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں۔ کہ ہماری جلیوں میں بجائے اصلاح کے بدی سکھائی جاتی ہے۔ جو حکومت کے لئے چنداں مبارک خیال نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے فرض تو یہ حکومت کا ہے۔ کہ جو ان جیل سے نکلے اس کی باقاعدہ اصلاح ہو۔ اور باہر نکلنے پر بجائے اس کے کہ اسکو پولیس میں بلاناغہ حاضر ہونا پڑے

اس میں شک نہیں مگر گاندھی یا بہاتا گاندھی نے قلی گیری کی محنت کو دور کرنے کی
کوشش ضرور کی ہے۔ مگر نہ تو وہ خود کسی طرح لوگوں میں وہ روح پیدا کر سکا۔ جو
اس کی تہ میں کام کر رہی تھی۔ اور نہ ہی لوگوں نے خود اس کے اس کام کو سمجھنے کی
کوشش کی کیونکہ کسی بڑے آدمی کا ایک معمولی کام کرنا اس رنگ میں نہیں ہوتا۔
کہ اس کے اس فعل کو اخباروں میں شہرت دیکر اس کو ملے یا جاوے۔ کیونکہ
وہ دنیا میں پہلے ہی مشہور تھی ہوتا ہے۔ اور دنیا اچھی طرح اس کے نام سے
واقف ہوتی ہے۔ - و حقیقت اس کے اندر خود کام کرنا ایک جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے
شاید بعض احباب خیال فرمادیں کہ ملک میں اس سے بیکاری بڑھ جائیگی۔ جو پہلے
ہی زیادہ ہے۔ سو یہ صرف خیال ہی خیال ہے کیونکہ اول نذروری رسالہ وہ
رب العلیین ہے۔ دوم ہمکو چاہیے کہ ہم اپنے سرواہ کو خرچ کر کے ملک میں
ہر قسم کے کارخانہ جاری کر کے ایسے لوگوں کے لئے کام مہیا کریں اور ملک کی ہنریت
کو بدلنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ تاکہ لوگ ایسے کاموں سے اعراض کریں۔
جن سے ان کی خودداری سلب ہوتی ہے اور وہ ایک محکوم حیثیت میں نظر آتے
ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں صاف ارشاد فرمایا ہے کہ ”و اللہ اعلىٰ
کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا۔ جب تک وہ خود اپنے ماحول میں تبدیلی
پیدا نہیں کرتے۔“ یا اپنی حالت کو بدلنے کی سعی نہیں کرتے۔ تمام دنیا اسی
طرز پر قائم ہے جب انسانوں میں یا قوموں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تب ہی
ملک بس ترقی ہوتی ہے۔ انسان جب دل سے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر رکھ کر ملک
یا قوم کی خدمت میں لگ جاتا ہے اور اپنی ذاتی اغراض یا غرض کو ملک پر قربان
کرنے کے لئے تہمید کر لیتا ہے تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ اور پھر جب صورت
حالات اس کے بالکل موافق ہوں۔ اور ایک ایسا انسان ملک میں موجود ہو

دولت کو سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس میں سے غلبہ نسبت ہمارے ملک کے
 غیر ممالک میں سولہ آسٹریلیا کے گراں ہے۔ مگر کیا ہمارے ملک سے
 جس نرخ سے غلبہ یا ہر روانہ کیا جاتا ہے اس نرخ کا اور غیر ممالک کے نرخ کا
 اگر مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا۔ کہ اس میں بھی دیگر ممالک اپنے ملک کے
 لوگوں کے لئے کس قدر فائدہ کرتے ہیں۔ اور ہم اس قدر کم یا دھوکے میں ہیں
 ہم اس قدر کم منافع پر اپنے غلبہ کو فروخت کر دیتے ہیں دیگر ممالک ہیں جاکر اس کا
 نرخ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس ملک کے لوگ کس قدر فائدہ
 میں رہتے ہیں تو ہم کو اپنی پوزیشن صاف معلوم ہو جائے گی۔ اور ہم کو معلوم ہو جائیگا
 کہ صرف ایک یا دو فائدہ کی خاطر ہم کس رنگ میں اپنے ملک سے غداری کا
 موجب بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو جائے یا چھو
 آزادی صرف بیچ و پکار سے نہیں مل سکتی۔ نہ ملتی ہے اس کے لئے ہر قسم کی
 قربانی جب تک انسان کرنے کے لئے تیار نہ ہو یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔
 حاکم قوموں کی حالت کو دیکھو۔ انہوں نے گداگری کے ساتھ قلی گیری کو بند
 کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ پیشہ بھی ایک رنگ میں گداگری کے قریب قریب ہے۔ حاکم
 قومیں خود اپنے بوجھ لے جانے کے لئے طیار ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ گوارا نہیں کرتے
 کہ کوئی ان کے بوجھ کو کسی قیمت پر بھی اٹھائے۔ اس کے لئے موٹر ٹانگہ کو ہتھیال
 کریں گے۔ مگر کسی قیمت پر بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی دوسرا ان کا بوجھ اٹھا
 اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے دوسرے کا بوجھ اٹھا کر مزدوری حاصل
 کی۔ یا درکھو کارخانہ میں محنت کرنا اور اس قسم کی محنت میں زیریں و آسمان کا فرق
 ہے۔ غیر ممالک کے کارخانوں میں جاکر دیکھو کہ مزدور اور مالک میں کس قدر
 اعتماد ہے۔ اس کے مقابلہ میں محکوم قوموں میں دیکھو۔ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے

نیت کے مطابق سانچے میں ڈھالے جاتے ہیں۔ اور ویسے ہی اُن کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔ اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا سزا عنایت فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک اصل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ضرور ہے اور وہ انسانی عالم کے مطابق ثمرہ عنایت فرماتا ہے اور بڑے بڑے انسان دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھالنے سے بالکل قاصر ہیں۔ بلکہ ان کی اپنی طاقتیں بالکل محدود اور کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے جس سے وہ بولتے ہیں اور اس کے ماتحت بہتے ہوئے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ خود کوئی شے نہیں ہیں ہاں چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض وقت ان کی دعاؤں سے کامیابی کے وقت کو بھی نزدیک کر دیتا ہے اس اصل کے ماتحت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کو کامیابی ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ہی دعاؤں سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ صحابہؓ کے دریافت کرنے پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے اس سے خوف کرنا چاہیئے۔ اور عاجزی کے اظہار کے لئے دعاؤں کا کرنا ضروری ہے۔ مزید برآں کامیابی کو نزدیک تر لانے کے لئے دعا ایک تیر بہدف ہتھیار ہے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیئے۔ میں سربراہِ درود اور اہلِ قلم اور اہلِ الرائے اصحاب سے عرض کروں گا۔ کہ اول تو وہ اس وقت ملک کو غلامی سے چھڑانے کے لئے اُس شخص کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو خداوند تعالیٰ کے جرمی اللہ فی حل الانبیاء کا جانشین اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ اگر ان کی طبائع تا حال میری بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں تو پھر ان سے التماس کروں گا۔ کہ ملک کی طاقتوں کو ایسے رنگ بن مجتہد کریں جس سے ملک میں حاکم اور محکوم کا امتیاز لٹکا یا نہ رہے۔

یا اس کا جانشین موجود ہو جس کا یہ دعویٰ ہو۔ کہ وہ مولا کریم کی طرف سے ایک آواز ہے۔ جس سے دنیا کو جگانا مقصود ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی شاہراہ بالکل صاف ہے۔ وہ اپنے جملہ مقاصد کو چھوڑ کر اس کے پیچھے تن من و دھن سے لگ جاوے اور وہ یقیناً کامیاب ہے۔ کیونکہ اگر تو وہ مسل خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو سمجھو بالکل پورا رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ وہ مولا کریم کی طرف سے نہیں ہے تو بھی ہم نے اپنی طرف سے اسکو خداوند تعالیٰ ہی کی آواز خیال کر کے مانا ہے۔ مولا کریم اپنی ہستی کو دنیا میں قائم رکھنے کے لئے جھوٹے مسل کو نعوذ باللہ نبیہ کر دے گا کیونکہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آواز اگر درحقیقت اس کے اندر نہ ہو۔ اور اس اپنی خود ساختہ آواز ہو۔ تو مولا کریم نعوذ باللہ دنیا کی حکومتوں سے بھی کمزور ہیں۔ جو ایسے جھوٹے کوسرا دینے سے قاصر ہوں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حکومتیں ایسے آدمیوں کو سخت سزائیں دیتی ہیں۔ جن کے متعلق ان کو علم ہو جائے کہ انہوں نے خواہ مخواہ سرکاری افسر جنرل بلک کو دھوکا دیا ہے۔ خداوند تعالیٰ جل شانہ کی طاقت بہت زبردست ہے۔ اور اتنی زبردست ہے۔ کہ انسانی عقل اس کا اٹھ نہیں کر سکتی۔ وہ ایسے انسان کو ضرور نبیہ کر دیتی ہے۔ مگر غفلت نے محض خداوند تعالیٰ پر معرکہ کر کے اس کو مانا ہوتا ہے۔ اس لئے اسکو مولا کریم کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اور امارادہیں رہنے دیتے۔ مگر انسان کو اپنے عمل سے یہ ضرور ثابت کر دینا چاہیے۔ کہ وہ اس کی آواز پر لبیک کہنے کو بالکل طیار اور مستعد ہے بلکہ صاف طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ تا اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس پر شامل حال رکھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کے مطابق اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے اگر نیت نعوذ باللہ بد ہے تو اس کا ثمرہ بھی بد ہی ملتا ہے اور اگر نیت نیک ہے۔ تو اس کا ثمرہ بھی نیک ہی ملتا ہے۔ کیونکہ انسانی اعمال انسان کی اپنی

میں اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہ دے سکے۔ خداوند تعالیٰ کے نزدیک امیر و غریب اور بادشاہ کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ وہ تو انسان کو چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو مٹو پھیل اس کے عمل کے مطابق عنایت فرماتا ہے۔ اگر بادشاہ نیک عمل کرے تو خداوند تعالیٰ اس کے نیک عمل کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ چنانچہ فرعون کے واقع سے صاف ظاہر ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ غرق ہونے لگا ہے۔ تو اس نے فوراً پکارا کہ میں حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لایا جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ کے رب کو ایک علیحدہ رب خیال کیا۔ غیر اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت کے اقرار پر اسکو اتنا فائدہ دیا کہ اس کی لاش کو دنیا میں قائم رہنے دیا۔ تاکہ دیگر لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور فرعون کی روح کو بھی معلوم ہو جائے۔ کہ موسیٰ کے رب کو اس قدر طاقت ہے۔ بعض نادان شاید یہ کہیں کہ اس وقت ایسے مصالحہ موجو تھے جن کے استعمال سے وہ لاش قائم رہ سکتی تھی۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی جب سمجھی کوئی کام کرتا ہے تو زمین میں ایسی اشیاء موجود فرماتا ہے جن سے وہ کام ہو سکے۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو اس کے متعلق علم محدود ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع بہم پہنچا دیتا ہے جس سے ان کا علم وسیع ہو جاتا ہے۔ مزید برآں کیا کوئی سوائے فرعون کی لاش کے کوئی دوسری لاش پیش کر سکتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اس وقت ایسے مصالحہ موجود تھے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی اعتراض کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔

ہمارے ملک میں متضاد خیالات اور متضاد مذاہب پھرتضاد فرقوں کے لوگ آباد ہیں۔ گویا یہ ایک ایسا معجون ہے جس کے صبح اجزا کا اندازہ کرنا

خدا تھا۔ لے کے فرستادوں کے بارے میں اگرچہ میں پہلے کافی تحریر کر چکا ہوں مگر میرے خیال میں ایک سلیم الفطرت انسان کے لئے وہ کافی سے زیادہ ہے۔ مگر مباح میں فرق ہے اس لئے بعض واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہل اولیٰ ان کو درست طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے کسی شخص کو مامور فرماتا ہے تو اس کی غرض اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم کرنا ہوتی ہے۔ اور اس کے قیام کے راستے میں اگر اُن بزرگوں کو انکا دلوں پر بھی ٹوٹنا پڑے۔ تو وہ اس کی پروا نہیں کرتے۔ چنانچہ پہلے بزرگوں کے واقعات سے بالکل یہ بات ظاہر ہے۔ مگر تاہم انسان اپنی حدت کے مطابق اس میں خامیاں نکال لیتا ہے۔ بزرگ جب کسی حکومت کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ایک ادنیٰ خادم سے لیکر بادشاہ تک سب کے لئے یکساں حیثیت میں ہوتے ہیں۔ جہاں غریب کی اصلاح مد نظر ہوتی ہے۔ وہاں امرا و بادشاہوں کو بھی راہ ہدایت کی تلقین کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔ لہذا وہ یکبہ یک کسی انقلاب کے پیدا ہونے کے خواہاں نہیں ہوتے۔ بلکہ حاکم و محکوم دونوں کو پورا موقع دیتے ہیں۔ کہ وہ اپنی اپنی جگہ اس بزرگ کی آواز کو سننے اللہ تعالیٰ جو تکہ عالم الغیب ہے۔ اور اس نے اپنے مرسل کو آئندہ کے متعلق باخبر کرنا ہے تاکہ آئندہ جب واقعات اس رنگ میں ظاہر ہوں تو جہاں خداوند تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کا اظہار دنیا میں ہو وہاں اس بزرگ کی ہستی دنیا کو مافیٰ پڑے۔ جس نے دنیا کو پہلے ہی بنا دیا تھا کہ آئندہ زمان میں ایسا ہوگا۔ جب معاملہ حکومت وقت کا اس میں ہوتا ہے تو وہ بزرگ اس میں اشدت بہ حکم خداوندی زیادہ نہیں فرماتے ہیں۔ صرف ضرورت کے مطابق اس کے لئے شاہد رکھ لیتے ہیں۔ تاکہ حکومت وقت کو سنبھالنے کا موقع مل جائے اور وہ بعد

تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی اس کی مخلوق ہیں۔ اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی حاصل کرتے ہوئے خود اپنی تباہی کا سامان نہ کر لیں۔ ان کو زندہ رہنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ گورنمنٹ چونکہ جانتی ہے کہ یہ ایک زبردست خلیج دونوں قوموں میں ڈالی جاسکتی ہے۔ لہذا وہ ہمیں بے خوف بنا کر اس سے پورا پورا فائدہ ہمیں ذرائع سے حاصل کرتی ہے۔ حالانکہ اگر ہمارے اپنے افراد کی ذہنیت درست ہو تو وہ ہم پر بھی اس میں قادر نہیں ہو سکتی۔

۲) گورنمنٹ نے اپنے استعمال کے لئے جا بجا اس کے متعلق عمارتیں بنائی ہوئی ہیں بلکہ جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ چونکہ ان کی عمارتوں میں عمدہ دبا صحت جالور استعمال ہوتے ہیں جس سے صاف طور پر بھی وغیرہ میں کمی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لئے سبزی کا گھی ایجا کر کے اور جیسے ہوئے دودھ کے ڈبوں سے ملک میں تجارت بھی شروع کر دی جس سے دونوں فائدے حاصل ہو گئے۔ ملک کا درہم ایک بیکار چیز پر لگا دیا۔ اور ہمارے ملک میں کھانے کے لئے ایسا ہی چیز ہم پر مسلط کر دی جس سے ہماری صحتوں پر اور حتیٰ کہ ہمارے دماغوں پر نمایاں اثر پڑا۔ کیونکہ بعض اس سبزی کے گھی کو ملا کر اچھے گھی سے بعض اسی کو خالص تھ گھی بنا کر غریب لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اگرچہ ملاوٹ کا طریقہ بہت عام ہے ہاں دوسرا طریقہ کم ہے۔ اس کا اثر یہ بھی ہوا۔ کہ گورنمنٹ کو خود اپنے ملک کے لوگوں کے لئے با افراط جالور ملنے لگ گئے۔ اور ملک کے اندر بھی اس کے متعلق آج تک کوئی بہجان بھی پیدا نہیں ہوا۔ اگر کسی نے کبھی اس کے متعلق آواز اٹھائی بھی۔ تو حکومت کی طاقت چونکہ زبردست ہے۔ کسی نہ کسی ذریعے اس کو دبا دیا گیا۔ تاکہ ملک میں کسی قسم کا شور پیدا نہ ہو سکے۔ غیر ملکی حکومتوں کو ایسے حالات میں اگر پرہیز بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ کبھی اس سے دریغ نہیں کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ

بھی ایک مشکل امر ہے۔ مذاہب میں فرقے اور پھر فرقوں میں مزید فرقے موجود ہیں اس قدر شاخیں الامان بہر ایک اپنے خیال میں اپنے آپ کو درست راستے پر تصور کرتا ہے۔ اور خود کو سب سے زیادہ نفع رسا سمجھتا ہے۔ حالانکہ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے فرمایا ہے کہ درست بات اگر دیوار پر بھی لکھی مل جاوے۔ تو اسکو لینے میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لئے نفع رسا ہو سکیں۔ میں اس وقت ہندوؤں کے اس خیال کو لیتا ہوں جو ان کا گائے کے متعلق ہے۔ میں گائے کو خدا کا درجہ تو نہیں دنیا جو بعض ہندو جہلانے اس کو دے رکھا ہے میں نے جہلا کا لفظ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ سچہ دار طبقہ اس کو خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اور نہ ہی ایسا ہے دراصل اس میں بھی ہم افراط و تفریط میں پڑے ہوئے ہیں۔ گائے اگرچہ خدا تو نہیں ہے۔ مگر ہندوستان میں انقلاب پیدا کرنے کا یہ بھی ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے اور ہماری موجودہ حکومت نے اسکو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے اور وہ اس سے ہر ممکن فائدہ اٹھا رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی۔ کہ جب تک ہم اس وقت تک درست طور پر سمجھنے کے لئے کوشش نہیں کریں گے۔ میں اس کے متعلق اپنے خیالات کو سبک کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

۱۔ اول تو جہاں ہندوؤں میں ایسے لوگ ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں۔ کہ گائے لکے مذہب میں ایک متبرک ہستی ہے۔ وہاں مسلمانوں نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے کہ محض اس کا گوشت ان کے لئے حلال ہے اپنے ہمسایہ کی ضد کی خاطر بھی وہ ایسا کرنے پر تیار جانتا ہے حالانکہ اسلام ہماری کو برا در کا درجہ دیا ہے اور اس کی دلجوئی کا بڑا زبردست حکم دیا ہے اور ایسے امورا اس کے سامنے نہیں کرنے چاہئیں۔ جس سے اس کو رنج پہنچے کا احتمال بھی ہو کیونکہ خداوند

ملک بھوکا مر جائے گا ہے غلام رہے انکو کبھی ادھر خیال نہیں آتا۔ غیر ملکی حکومتوں کو چونکہ ان لوگوں سے بڑی زبردست امداد ملتی ہے۔ اس لئے وہ ہر ممکن بلکہ بعض اوقات ناممکن امداد بھی کر دیتی ہے۔ تاکہ ان کے ذریعہ سے جو فوائد ان کو حاصل ہیں ان سے محروم نہ رہے۔ خفیہ پولیس کا حکمہ ان کا سردار ہوتا ہے۔ یاد رکھو غیر ملکی حکومتیں ہر ایسا قدم اٹھانے کے لئے حق بجانب ہیں جو وہ اپنی بہتری و بہبودی کے لئے ضروری سمجھتا ہے اور اس میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ حکومت کی طاقت ایک مسلط طاقت ہے۔ اور یہ ملک کی قوم کے لوگوں کو چاہیئے کہ وہ ہر ممکن طریقہ سے ملک سے بیکاری اور ابے عنصر کو دور کرنے کے ذریعہ اختیار کریں جو خودداری کی طاقت پیدا کرنے میں مدد دیں۔ کانگریس میں چند ایک مسلمان جو دراصل بڑی ہستی کے مالک ہیں شامل ہیں۔ کانگریس میں شامل ہونا جرم نہیں۔ مگر کانگریس کا ان کو عہدہ دینا درحقیقت انکی قوتوں کا ناجائز استعمال کرنا ہے اگر ایک شخص اعلیٰ دماغ والا ہے اور وہ اپنے دماغ کو خرچ کر کے روپیہ پیدا کرنے کے قابل ہے۔ اس کو اگر کانگریس انتخاب دے کر ملازم رکھ لیا تو یہ میرے نزدیک اس کی طاقت کا ناجائز استعمال ہے ہاں یہ کیا جاسکتا ہے کہ کانگریس کو قابل آدمیوں کی ضرورت ہے جو اس کے کام کو بخوبی طور پر انجام دے سکیں۔ اول تو ان کو بتا دیا جائے کہ تم دونوں کام کرو۔ کانگریس کا کام چونکہ قومی کام ہے اس سے تم کو کچھ نہیں دیا جائیگا۔ بلکہ تم اپنی مرضی کے لئے بھی دماغ کو استعمال کرو۔ اور ملک کی خاطر بھی کام کرو۔ اس کا نتیجہ لازماً یہ ہوگا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کانگریس نے بھاڑے کے مٹو مسلمان شامل کر رکھے ہیں۔ یہ خیال دور ہو جائیگا۔ اور وہ لوگ جو کانگریس میں شامل ہیں ان کی ذمہ دیت کا پتہ چل جائیگا۔ کہ آہ وہ کن اغراض کے ماتحت

ہم نے جو کچھ خرچ کرنا ہے۔ وہ ان لوگوں سے ہی لیکر خرچ کرنا ہے۔

پھر جب انسان دیکھتا ہے۔ کہ خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اور شاید اسی قدر جو کسب کچھ جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو ایسی حالتیں جو کچھ بھی نہ کیا جاوے وہ کم ہی خیال کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جب حکومت حکومت نہ ہو۔ بلکہ ایک تجارتی ادارہ ہو۔ جو ہر کام میں تجارت کو ہی مد نظر رکھتی ہے۔ اور ہر کام میں ہر ممکن فائدہ حاصل کرنے کے لئے کوشاں ہو۔ اس کے مقابلے میں جب دوسری طاقت جس کا خیال ملک کو آزاد کرنے کا یا کم از کم آزادی کی روح بھونکنے کا ارادہ ہو۔ ان کو مقابلہ میں ایسی ہی زبردست کوشش کرنی چاہیئے اور ملک میں عام بیداری پیدا کرنے کے ان تمام ذرائع کو پید کرنے کی پوری پوری سعی کرنی چاہیئے۔ پڑے آدمیوں کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیئے۔ تاکہ دوسروں پر ان کا اثر ہو۔ یاد رکھو حکومت کا اثر تو خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حکومت نے کسی کو تعلق نہیں کی اور نہ کوٹ نپلون پہننا کوئی قانوناً حکم ہے۔ چونکہ حکومت کا لباس ہے۔ اس لئے ہم اس کی نقل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس سے کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہم حکومت کی نقل کر کے حکومت کو ایک رنگ میں یہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم کو حکومت میں حصہ لینا بلکہ خود حکومت کرنے کی خواہش ہے۔ یہ ایک قدرتی جذبہ ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ مگر اس نقل کو بندر کی نقل کی مثال میں لیا جاسکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں حکومت کے تابع فرمان ہیں ملک کی بہتری اور بہبودی سے ان کو کچھ مطلب نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک رنگ میں اپنی حالت سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک حکومت جو کچھ ان کو عنایت کرتی ہے۔ وہی ان کا لمبا دواوا ہے۔ اور اسی سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دیگر کاموں سے ان کو ہرگز ہرگز کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان کی طرف سے چاہے

کہ بظاہر وہ سمجھیں گے اب ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مگر اس وقت میں
 اپنی افواج قاہرہ سے لہنہاری اندا کر دنگا اور دنیا کو تباہ دنگا۔ کہ میں دراصل تمہارا
 ساتھ ہوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یوں تو قرآن مجید جس قدر پچھلے نبیوں
 کے حالات بیان فرمائے ہیں ان سب میں ایک ہدایت اور نور ہے۔ ان
 لوگوں کے لئے جو متقی ہیں۔ مگر اس وقت دوستوں کی توجہ قرآن مجید کے
 ان حقائق کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جو کلام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ذکر میں بیان فرمائے ہیں جس سے
 جہاں مولا کریم کے علم کی وسعت کا کچھ اندازہ دنیا کو ہوتا ہے۔ وہاں
 پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا اولوالعزم نبی بھی اللہ تعالیٰ
 کے تخلیقات کو سمجھ نہیں سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے عبادت سے اللہ تعالیٰ
 کی تعجب کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ورنہ فرشتے جو ہر وقت مولا کریم کی تسبیح و حمد فرما
 رہے ہیں۔ مزدور اس کو مکمل طور پر حاصل کر لیتے۔ مگر ایسا نہیں ہے ایک
 طرف تو شیطان کے لئے مشہور ہے کہ اُس نے چپہ چپہ زمین پر سجدہ ادا
 کیا۔ دوسری طرف وہ ذرا سی بات میں دھڑکھڑا گیا۔ اور جس سے وہ بچ
 نہیں سکا۔ حالانکہ عبادت کرنے میں اس نے کوئی کمی نہیں کی۔ درحقیقت
 اللہ تعالیٰ ان سے تالبداری چاہتا ہے اور اسی کا دوسرا نام اسلام یا
 مسلمان ہونا ہے۔ افسانہ جب تک اللہ تعالیٰ کی پوری پوری تالبداری
 نہیں کرتا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو ایک منٹ اللہ تعالیٰ سے دوری
 ہزار سال کی بادشاہی سے بڑی ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے
 اور اسی کی تابع فرمان ہے۔ ان کو اس کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ کہ اسکا
 مولا کریم ہر وقت اس کے اعمال کا موازنہ کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ

کا گھر میں شامل ہیں۔ ایمان کی ذاتی غرض تو اس میں پوشیدہ نہیں۔ اور ملک کا کام محض ملک کی خاطر ہونا شروع ہو جاوے گا۔ شاید کوئی خیال کرے۔ اس میں وقت کا خیال ہے۔ یہ ایک عہد خیال ہے۔ میرے خیال میں جن لوگوں میں ایسے کام کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ ان کے راستے خود بخود طیار ہو جاتے ہیں اور میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان کو مامور بنا کر دنیا میں ارسال فرماتا ہے۔ اور وہ دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیتا ہے جس کے متعلق پرانی تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ ان کے کاموں سے پتہ چلتا ہے۔ کہ وہ کس قدر معنی اور جفاکش ہوتے ہیں۔ بروقت ضرورت سخت سے سخت کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے سے کوئی دریغ نہیں فرماتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں۔ منشا الہی کے ماتحت کرتے ہیں اور دنیا دار جو کام کرتے ہیں وہ اپنی عقل کے ماتحت کرتے ہیں۔ انسانی عقل بھی بعض اوقات صحیح ذرائع استعمال کرتی ہے۔ تو کامیاب ہو جاتی ہے۔ مگر نبیوں کے متعلق کامیابی ایک یقینی اور حتمی وعدہ اس مالک حقیقی کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایک اہل بات ہوتی ہے۔ جو ہرگز ہرگز ٹل نہیں سکتی۔ چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات حائل ہو جائے۔ اور چاہے دنیا دار بہ ظاہر ان کا کام ناممکن خیال فرمائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طاقت سے ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بین و ظاہر فرق ہے جو ایک نبی وغیر نبی میں ہوتا ہے اور یہ ایک کسوٹی ان لوگوں کے لئے ہے جو ابوجہل کی صفت اختیار کئے ہوتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نور دنیا میں پھیلاتا چاہتا ہے اس کو اپنی طاقت سے مٹا دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو پہلے سے خبردار کر دیتا ہے۔ کہ لوگ تمہارے راستے میں سخت مشکلات ڈالیں گے اور اپنی طرف سے تمہارے کام میں اس قسم کی مشکلات ڈالیں گے

اپنی تجارت کا ڈھونڈیں۔ اور پوریلوے گورنمنٹ کے اپنے قبضے میں ہیں۔ ان کے متعلق جو قوانین وضع کئے گئے ہیں۔ ان کے شروع میں ہی یہ بات تحریر کر دی گئی ہے کہ ریلوے خالصتہً فوج کے لئے ہے۔ اس میں دو مقصد پہناں ہیں۔ اول تو جب کبھی فوج کیلئے ریلوے کی ضرورت پڑے اس میں کوئی خرچ و اخذ نہ ہو بلکہ ثانوں اس میں پورا پورا معاہدہ بنے۔ اور کسی کو گنجائش اعتراض بھی نہ رہے۔ دوئم جو آمدن ریلوے کے ذریعہ ہوا اسکو فوج میں خرچ کے لئے بجائی لیا جاسکے۔ کیونکہ فوج ہی اس کی اصل مالک ہے اور فوج کا ایک ایسا حکمہ ہے کہ جس میں حکومت کو کوئی آمدن نہیں ہے۔ پولیس سے کم آمدن ہے۔ باقی محکمات سب تجارتی مہول پہل سے ہیں۔ جنکے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے اخراجات بھی پورا کریں اور حکومت کو بھی منافع سے مالا مال کریں۔ تاکہ کچھ دستم حکومت رفاد عام میں خرچ کر سکے دنیا کو بتا سکے کہ وہ ایک بڑا زبردست ٹیک کام کر رہی ہے اور ملک کی زبردست حامی ہے۔ اور دوسری طرف بقا بازم اپنے خزانہ عامہ میں داخل کر سکے تاکہ بوقت ضرورت اس میں خرچ بھی ہو سکے۔ بقا حکومت و فن کے نمائندوں کو دیا جاسکے۔ یا جمع دکھایا جاسکے۔ اس میں ریلوے ایک ایسا ادارہ ہے جس پر گورنمنٹ کا اپنا کوئی سرمایہ جس طرح نہیں ہوا۔ بلکہ وہ کمپنیوں نے اپنے سرمایہ سے طیار کر کے ایک دستنگ اس میں نفع اٹھا کر حکومت کے حوالے کی ہیں۔ اور اس میں حکومت و فن یہ ظاہر پوری پوری حق بجانب ہے۔ اس میں سے جس سے چاہئے۔ فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس رقم کو جو اس محکمہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے چاہے خرچ کرے۔ مگر یہ نظر عمیق دیکھا جاوے۔ حاکم قوموں کے اپنے مالک میں بھی ریلوے ہیں۔ کیا وہاں پر یہ چال بد نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر اس کو بد نظر غور دیکھا جاوے تو

آیا وہ اپنے قول و فعل میں ثابت قدم بھی ہے کہ نہیں۔ اس میں شک نہیں
 کہ توفیق بھی خود فرماتا ہے۔ مگر انسان کے دل کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے
 اور اسی کے مطابق اسکو آئندہ عمل کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ ورنہ یوں کہنے
 کو ہر کوئی انسان کہہ سکتا ہے اور دنیا میں اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں۔ کہ ان کا
 اللہ کریم پر پورا پورا یقین ہے۔ مگر جب بات دل سے نکلتی ہے اور انسان فقط
 اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو مولاکریم اپنی طاقت سے اس کی سب مشکلات
 کو دور فرمادیتا ہے۔ اور اس کا حل بھی حسن طریق سے فرماتا ہے۔ تاکہ دنیا
 کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ
 اپنے بندہ پر رحمت کے نزول کا راستہ بالکل صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ
 جب کسی بندے پر یا بندوں پر اپنی رحمت کے نزول فرمانا چاہتا ہے۔
 وہ اس بات کی پروا ہرگز ہرگز نہیں کرتا کہ آیا دنیا کو اس سے فائدہ پہنچتا
 ہے یا کہ نہیں۔ کیونکہ وہ سب بھید دل اور رازوں سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے
 وہ جانتا ہے کہ دنیا کی خواہش ہے کہ وہ اس کا اور اس کے ماموروں کا
 نشان دنیا سے مٹا دے یہ ظاہر ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے اور اپنے ماموروں
 کی امداد کے لئے جو کچھ کرے وہ تھوڑا ہے۔

اب گورنمنٹ کے محکمہ ریلوے کو لیتا ہے۔ یہ محکمہ شروع میں کمپنیوں
 کی وساطت سے تیار ہوا۔ اور حکومت وقت نے بدیں شرائط ریلوے
 بنانے کی اجازت دے دی کہ بصورت جنگ اگر حکومت کو اپنی افواج منتقل
 کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں واجبی سہولیت ہم پہنچائی جائے۔ اور
 مزید برآں اتنی مدت نفع اٹھانے کے بعد ریلوے کا کل نظام حکومت
 وقت کے سپرد کر دیا جاوے اور کمپنی والے اپنا بوریا بنتر باندھ کر کوئی اور ذریعہ

فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔

اب میں ان ذرائع کے متعلق تحریر کرتا ہوں۔ جو ملک میں بلا تشدد صحیح طور پر انقلاب پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ یاد رکھو میں نے بتا دیا ہے کہ ریلوے کی زیادہ تر آمدنی فوج کے محکمہ میں خرچ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ اس کے متعلق کوشاں رہے کہ ریلوے کی آمدن کو جہاں تک ممکن ہو زیادہ کیا جاوے۔ اور اس کے متعلق گورنمنٹ نے ایک منظم کوشش کر رکھی ہے۔ اور لاریاں جو ریلوے کے نقصان کا موجب ہیں۔ ان کو ہر ممکن ذریعہ سے فیمل کرنے کی کوشش بڑی سرعت سے جاری ہے۔ ملک کے سربراہان وہ آدمیوں کو چاہئے کہ اگر وہ واقعی ملک کی فلاح میں تو اس صنعت کو ریلوے کی طرح ایک منظم صورت میں قائم کیا جاوے اور ڈرائیوروں کو باقاعدہ ٹریننگ کے بعد ملازم رکھا جاوے۔ ان کو معقول معاوضہ بھی دیا جاوے اور ان سے یہ بھی تاکید کر کہ دیا جاوے کہ وہ روپے کی خاطر ملازم نہیں ہیں بلکہ ملک کی خاطر ملازم ہیں۔ اور انہوں نے جو کام بھی اپنے ملازمت کے دوران میں کرنا ہے وہ محض ملک کی خاطر کرنا ہے۔ یاد رکھو۔ اگر اس ذلت اسہلی میں فوجی بھرتی کا قانون نہ پاس ہوتا تو بھی گورنمنٹ جانتی ہے کہ ملک کو غریب کر کے اور بہ صورت رطائی ان کو کافی معاوضہ دیکر اپنے ساتھ ملایا جاسکتا ہے اور یہ وہ صورت ہے جو پچھلی رطائی میں بہت حد تک مشاہدہ میں آچکی ہے۔ بھرتی ہونے والوں کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا۔ جتنا بھرتی کرنے والوں کو پہنچا ہے۔ مگر یہ کیوں ہوا۔ چونکہ گورنمنٹ کے پاس روپیہ موجود تھا۔ اس نے بارش کی طرح خرچ کیا۔ اور جن لوگوں نے بھرتی کرانی میں حصہ لیا۔ وہ حکومت سے انعام حاصل کر کے ان کے بھی خواہ بن گئے۔ جب ملک کے سربراہان وہ لوگ موٹر کی صنعت کو اچھے طور پر چلا دیجئے تو اسکا

فرق صاف نظر آدے گا۔ پھر فوج ایک ایسی مدد ہے جس کی دراصل ملک کے امن میں بہت کم ضرورت ہے۔ اور بصورت جنگ ملک اگر حکومت کے ساتھ ہے تو کافی سے زیادہ تعداد میں ڈگریٹ اور ریزرو مل سکتے ہیں۔ اور ملک اسی صورت میں ساتھ ہوگا۔ جب ملک کو معلوم ہو جاوے گا۔ کہ حکومت کی نیت اس کے بارے میں کیا ہے۔

حکومتیں جب دنیا میں تباہ ہوتی ہیں۔ تو ان کی وجہ ظلم عظیم بھی ہوتا ہے اور حکومت وقت کی نیت درپردہ ایسی ہوتی ہے کہ ملک کو غلامی میں مکمل طور پر رکھا جاوے تو حاکم قوم کو جو فائدہ اس سے حاصل ہے۔ ان سے کما حقہ فائدہ حاصل کیا جاوے۔ حالانکہ ہر وقت ایک پالیسی کام نہیں دیتی ہے۔ بلکہ جب خلعت کی دلجوئی کی ضرورت ہو اور حاکم یہ سمجھ لے کہ اب اس کا پول کھل گیا ہے۔ اور اس کے لئے اب کوئی شاہراہ باقی نہیں رہی۔ سو اسے اس کے کہ وہ اپنی حکمت عملی کو بدل کر ملک کو تباہ دیوے کہ وہ واقع میں ملک میں اصلاح کے حامی ہیں۔ اور اپنے امتیازی سلوک کو بھی اڑا دیوے۔ تاکہ ایسا نہ ہو۔ جو ضرور بہت فائدہ وہ قائم رکھ سکتی ہے اس سے بھی محروم نہ ہو جاوے۔

یاد رکھو۔ دکھی رعایا کا حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر حکومت یہ چاہے کہ وہ ایک بڑے عنصر کو تباہ و برباد کر کے کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اولیٰ تو یہ ایسا ظلم عظیم ہے جس سے لئے خداوند تعالیٰ خود ہی کافی ہیں۔ پھر دنیا کی دوسری طاقتیں بھی ایسے موقع کی منتظر رہتی ہیں۔ شاید یہ سمجھا جاوے کہ اٹلی نے جسنے کو ایک معمولی عذر پر مضمحل کر لیا۔ یہ بھی ایک غلطی ہے ملک کے لوگوں نے لاچار ہو کر ہتھیار ڈال دیے ہیں مگر ابھی ملک کی جذباتی قوت کو دبائے کیلئے صد ہا برس چاہئیں۔ اور ملک میں زبردست فوج کو رکھ کر دبا کر رکھا جائے تو اس سے بچائے

ارادہ تھا۔ تو وہ پائیکمیل تک اسی حالت میں پہنچا۔ جب ملک کے لوگوں نے قربانیاں کیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ اس قسم کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہم دوجین جو ہماری منزل ہے مل کو جمع کر کے اور اس کے درست خرچ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سو ہمارے لئے یہ ایک بڑی آسانی ہے۔

(۴) ملک کے بڑے بڑے زعماء کو خود ہاتھ سے مفت کام کر کے اور عہدہ بہ عہدہ کاموں کا مکمل طور پر انتظام کر کے ملک کے عام طبقہ کو ترغیب دینی چاہیئے۔ کہ وہ حتی الوسع اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہاں البتہ پیشے وہ اختیار نہ کریں۔ جو ملک کی بے کاری میں ممد نہیں کیونکہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ مثلاً دھوبی۔ درزی و حجام وغیرہ کا کام۔ مگر ان لوگوں کو حقیر یا کل نہ خیال کرنا چاہیئے۔ یاد رکھو اس سے چھ ایک ماہ میں ہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں تک پہنچنے میں ہمیں سالاوں کی ضرورت ہے۔

(۵) ملک میں پارچہ بانی کے کارخانہ جات خصوصیت سے زیادہ کھولنے چاہئیں اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیئے۔ کہ جہاں تک ممکن ہو۔ کہ ملک کی اس صنعت کو ترقی دینے میں پورے پورے ممد و معاون بنے۔ بدیشی کپڑا جو اس وقت موجود ہے۔ اسکو چلایا نہ جاوے۔ بلکہ جہاں ممکن ہو۔ مفت۔ جہاں ایسا ممکن نہ ہو کم قیمت پر غریب کو تقسیم کر دینا چاہیئے۔ آئندہ کیلئے سو اگر آپ سے کہہ دیا جاوے کہ وہ کسی قیمت پر بھی مال نہ منگاویں۔ ملک کے لوگوں میں یقین کرنے کی کوشش کی جاوے۔ اگر ان سے پاس صرف ایک جوڑا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہے وہ اس سے گذارہ کریں کہ جب تک ملک ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مزید کپڑا چاہی کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ اس سے ایک نو فائدہ یہ ہوگا کہ غریب ایسے کپڑے پہنیں گے جو دوسری صورت میں

نتیجہ ہو گا۔ کہ ایک نو ملک کے بیکار آدمی کو جگہ مل جائیگی اور ریلوے کی آمدن مستعد ہو کر ہو جائے گی۔ آدمی ملازم ہو سکی صورت میں فوج کی نوکری سے محفوظ رہ جائیگا جو ان کو بصورت بیکار ہو سیکے ضرور کرنی پڑتی ہے۔

(۱۲) ریلوے میں جو فوجی وغیرہ کام کرتے ہیں ان کو بالکل بند کر دیا جاوے۔ اور اپنے سامان کو خود اٹھا کر لے جائیگی عادت ڈالتی چاہیے۔ باقی جو کھانے پینے کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں وہ بھی اکثر گندی ہوتی ہیں۔ کیونکہ انٹرن ریلوے ان غریبوں سے ایسا سلوک نہیں رکھتے جیسا کہ رکھنا چاہیے۔ اور ان کو چیز بھی شہر کے گراں فروخت کرنی پڑتی ہے۔ جسکی کوئی معقول وجہ نہیں بیان کر سکتے جو قسم اس میں سے پس انداز ہو۔ اس میں کچھ ملاکر ایک مستقل فنڈ قائم کیا جائے جس سے ایسے لوگوں کو کام پر لگایا جاوے۔ جو صرف اپنے سپردگی خاطر اس محنت کو کرنے کے لئے مجبور ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلیگا کہ حاکم اور محکوم کا فرق ایک حد تک دور ہو جائیگا۔ بڑے اسٹیشنوں پر ریلیف شٹ روم ہیں۔ ان میں ہرے خاندان سے کام کرنے ہیں۔ وہ بھی بند ہو جائے چاہئیں۔ بلکہ اس پیشہ کو ہی سرے سے بند کر کے پوری پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ بھی حاکم و محکوم کے فرق کو توڑ دے میں مساوی بنے (۱۳) مال جو ریلوے کے ذریعے بھیجا جاتا ہے سولے گائے جھینوں کے لادیاں بڑی آسانی سے لے جا سکتی ہیں۔ اور اس کام کو اگر دیاننداری سے کیا جاوے تو سب فائدہ میں آسکیگا۔ اور ریل کو بھی اس مد میں جو آمدن ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح پارسلوں کے متعلق بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اول تو دیاننداری سے اور اس غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام اگر سنے جاویں کہ ملک کو فائدہ ہر قیمت پر پہنچانا تو ضروری ہے۔ فائدہ ہو۔ اگر شروع میں اسکے متعلق کچھ تکلیف بھی ہو تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ آخر دنیا میں جب کسی قوم نے اپنے ماحول میں تبدیلی کر لیا

خاندان اس نے تباہ کئے ہیں۔ اس کا لازماً یہ گنا بھی عقل انسانی کے لئے مشکل ہے۔

(۱۰) ملک میں تعلیمی درسگاہوں میں زیادہ تر اخلاقی تعلیم پر زور دینا چاہیے۔ ہر ممکن ذریعے سے تعلیم اس رنگ میں ہو کہ لوگ ملازمت کرنے سے گریز نہ کریں۔ یعنی نصاب تعلیم اس قسم کا ہو کہ جو لوگوں میں ملازمت کے لئے ایک جذبہ نفرت قائم کریں۔ اور مادہ خود داری کو قائم کرنے میں مدد دے۔ اور خصوصاً موجودہ تاریخ میں سے ایسے حصے ضرورتاً نکال دینے چاہئیں جن سے کسی قوم کے لیڈر پر حرف آتا ہو۔ مثلاً سیوا جی کا افضل خاں کا قتل اور ٹوکرے میں بیٹھ کر دھوکے سے چلا جانا۔ اس قسم کے واقعات جہاں ایک قومی انسان پر ایک بدناما دھبہ پڑتا ہے۔ وہاں طلبہ پر اس کا اثر بہت بُرا پڑتا ہے۔ وہ ان باتوں کے اخلاقی پہلو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے۔

(۱۱) ملک میں عیسائیوں نے جس رنگ میں اپنی تعداد کو بڑھایا ہے وہ ظاہر ہے۔ اکثر غریب اور نادار یا ایسے کام کرنے والے لوگ جو بہت ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں تبلیغ کر کے اور ان کی اصلاح کر کے ان سے وہ ذلیل پیشہ چھڑا دئے۔ یہاں تک یہ کام بڑا نیک ہے۔ مگر اول تو عیسائیوں نے بھی اس رنگ میں اس کام میں ترقی نہیں کی جس قدر کرنی چاہیے تھی۔ کیونکہ وہ اس طبقہ سے امتیاز کو کلیتہً مٹانا نہیں چاہتے۔ بلکہ صرف اپنی کچھ تعداد ملک میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے ان میں سے جھگی کا کام ایک بڑا زبردست کام ہے میرے نزدیک یہ نہایت ذلیل پیشہ ہے۔ مشکلات یہ ہیں کہ اس میں زیادہ وقت مسلمان عورتوں کو محسوس

ان کو میسر نہیں ہیں۔ تو ان کی روح میں اوپر اٹھنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اور مال بھی ضائع نہیں ہوگا۔ کیونکہ آخر ہم نے دام و بیکر اسکو خرید لیا ہے۔ اور کچھ نہ کچھ رقم بھی وصول ہو جاوے گی۔ جو دوسری صورت میں ممکن نہیں ہے۔

(۶) جو لوگ اس وقت حکومت میں کام کر رہے ہیں۔ ان کو کام جاری رکھنا چاہیئے۔ اپنی تنخواہ جو مقرر ہے۔ پوری یعنی چاہیئے۔ اور کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لئے نکال کر باقی رستم غرابا کی بہتری کے لئے جو فنڈ کھولا گیا ہے اس میں دے دیں چاہیئے۔

(۷) ملک کے زعماء اور اہل الرائے کو قومی کام مغت بلا فیس کرنا چاہیئے اور اپنی روزی کے لئے علیحدہ کام جاری رکھیں جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ دماغ میں کام کرنے سے مزید طاقت پیدا ہوگی۔ غرابا ان کے نمونے سے ضرور متاثر ہوگا۔

(۸) ملک کے سرمایہ داروں کو دل کھول کر تجارت پر مال لگا دینا چاہیئے۔ تاکہ ملک کی تجارت میں ترقی ہو۔ اور لوگوں کے لئے کام نکلتے۔

(۹) ساہوکارہ کا کام بالکل بند کر دینا چاہیئے۔ کیونکہ یہ بھی انسان کو پیسہ جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے ملک کی ایک بڑی زبردست طاقت کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ کام لوگوں کو تجارت سے روکتا ہے جو لوگ ان لوگوں سے قرض لیتے ہیں۔ ان کو غریب و نادار کرنے میں ایک زبردست آرنیٹ ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جسکے نہر نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ ظاہر ہے آج کل کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا کروڑوں روپیہ اس میں گھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حساب لگایا جاوے کہ انہوں نے ایک فلیس رقم سے کس قدر فائدہ حاصل کر لیا۔ تو اس کی تعداد عربوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور کتنے

چندان فرق نہیں ہے۔ گاؤں میں اس کے متعلق پہلے ہی کافی انتظام ہے۔ اس کو ذرا منظم صورت دیدینی چاہیے تاکہ لوگوں کو بد اخلاقی سے بچایا جاسکے۔

(۱۴) سکول میں یہ امتیاز بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کہ یہ کسی خان بہادر یا رائے بہادر کا فرزند ہے۔ اور دوسرا ایک بظاہر ذلیل پستہ ور کا فرزند ہے۔ اس میں سکول کے اساتذہ کو خاص ہدایت ہونی چاہیے۔ بروقت امتحان اس رنگ کا بھی پرچہ ہونا چاہیے جس سے یہ چہرہ چل سکے کہ ماسٹروں نے کہاں تک لوگوں میں یکسانیت کی روح کو بھونکا۔ کسی کے شرفین ہونے کا معیار اس کے اخلاق سے پرکھا جائے۔ نہ کہ اس کے دولت مند ہونے سے اور اگر اس میں معنوں پر ایک طالب علم فیل ہے تو اس کو ہرگز ہرگز پاس نہیں کرنا چاہیے وہ ملک میں ایک بوجھ ہو گا۔ وہ اپنی صحبت سے دوسروں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔

(۱۵) ہر شہر میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ عدالت میں جا کر دیکھا جاوے۔ کہ وہاں ملزم یا بہ صورت دیوانی مدعی مدعا علیہ میں کس قسم کے مقدمات چل رہے ہیں۔ ہر ممکن کوشش سے ان سے درست حالات معلوم کر کے ان کو صحیح مشورہ دیکر سمجھوتہ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہ صورت ناکامی اس کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ملزم کسی اخلاقی جرم میں موقوف ہے۔ تو اس کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ درست حالات عدالت میں بیان کر دے۔ بہ صورت منہ اس پر نظر رکھتی چاہیے کہ وہ جیل میں جا کر مزید بد محاش نہ ہو سکے۔ اور مقررہ منہ کے بعد اس کو ہر ممکن ذرا ایجہ امداد کرنی چاہیے۔ اور جس رنگ میں وہ ملک کے لئے مفید ہو سکتا ہو اس سے کام لیکر اس کو کام پر لگانا چاہیے۔ اس غرض کے لئے جگہ جگہ رجسٹرات میں ان

ہوتی ہے۔ ان کے لئے گھر میں سمیت الحلا ہونا بظاہر ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ باہر جا کر ان کو رفع حاجت کی عادت نہیں ہے۔ اس لئے میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اول تو جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے بیشہ کو حتی الوسع بتدریج کم کرنے کی سکیم جاری کرنی چاہیئے تاکہ آہستہ آہستہ یہ کام بالکل بند ہو جاوے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل باتیں مفید ہو سکتی ہیں۔

(۱) جہاں تک سمندر کا پانی پہنچا جا سکتا ہے یا دریا کا پانی لے جایا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے کراچی وغیرہ کے طرز پر حاجت خانے کھولنے چاہئیں۔ جہاں فضلہ خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔

(۲) ایسے شہروں میں جہاں یہ ممکن نہیں ہے وہاں پر مناسب جگہ پر ٹوائلٹ کے لئے ایک جگہ برائے حاجت مقرر کی جاوے جسکو بہ لحاظ آب و ہوا مناسب دور بنایا جاوے۔ ٹولے بڑے شہروں میں یہ متعدد ہوسکتے ہیں۔ جو شہر کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس فضلہ کو ہر روز اکٹھا کر کے کٹوں کے پاس فروخت کرنے کی سکیم بنائی جاوے۔ جس سے فائدہ اٹھایا جاسکے

(۳) یہ انتظام اس وقت تک رہے گا جب تک ملک میں قومی حکومت نہ پیدا ہو جاوے۔ اس وقت بڑی سکیم سے گسٹر وغیرہ کا انتظام ممکن ہو سکیگا۔ جب تک ایسا نہ ہو۔ گھر وینیں بھی اگر تھوڑا کام جاری رکھا جاوے۔ تو کوئی مضائقہ نہیں۔ بشرطیکہ ہم اپنے آپ کو چھوت پھات سے بالکل الگ کر لیں وقت بوقت جب یہ لوگ صاف ہوں۔ تو ہم کو ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ خوشی ظاہر کرنی چاہیئے۔ تاکہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاوے کہ وہ محض ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ پیشہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ ورنہ ان میں اور مالک مکان میں

(۱۸) روٹی وغیرہ کے متعلق میرا خیال ہے اگر ملک میں اس صنعت کو ہر ممکن ذرائع سے یعنی کارخانہ جات کے ذریعہ پارچاٹ کا بنانا اور گھروں میں جہاں تک ممکن ہو زیادہ سوت کا تنہا اور پھر اس سوت سے بہترین مفاد حاصل کرنے کے لئے ملک کے آدمیوں کو اس کے بنوانے میں امداد کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے ملک کی بیکاری کے دور کرنے میں بھی امداد پہنچے۔ اور ملک کو جو روٹی باہر روانہ کرنے کے لئے ضرورت لاحق ہے۔ وہ بھی دور ہو جائے کیونکہ روٹی ایک ایسا شاک ہے۔ جو زیادہ دیر تک پڑی رہے تو اس میں خرابی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی قیمت پہلے سال سے دوسرے سال میں ہا کر کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے اسکو زیادہ دیر تک باہر روانہ نہ کرنے سے جو نقصان ہے وہ ظاہر ہے۔ لہذا جہاں تک ممکن بلکہ ہر ممکن ذرائع سے اس صنعت کو فروغ دینا چاہیے۔ اور جب تک ہم پورے طور پر اس صنعت کو اسی پیداوار کو خود استعمال کرنے کے ذرائع مکمل نہ کر سکیں اس وقت اس قدر شاک جو ہمارے خیال میں ملک میں آئندہ بچ رہیگا۔ باہر روانہ کر دینا مفید بلکہ ملک کی دولت بڑھانے میں مدد و معاون ہوگا۔ کیونکہ آئندہ اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ جو ملک کے لئے نقصان دہ ہے۔ ہاں باہر روانہ کرنے سے پہلے ہم یہ ضرور کریں کہ اپنے لئے غیر ممالک میں ایسی مارکیٹ ڈھونڈیں۔ جو ہم کو زیادہ منافع دینے کو طیار ہو۔ مختلف غیر ممالک کے نرخ سے یہ بات بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہے۔

(۱۹) ملک میں گداگری کا انسداد اس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ جو لوگ تو کام کرنے سے کسی وجہ سے منذور ہیں۔ ان کے لئے ہرستی اور شہر میں ایک جگہ ان کی رہائش کے لئے بنائی جاوے۔ اور جن لوگوں سے بچوں کے پیدا کرنا

اصحاب کے نام تحریر ہیں جس میں مشعل حالات ان کے درج ہوں تاکہ ان کی منزل کے عین بعد اسکے متعلق پہلے پروگرام طیارہ ہوتا کہ جس وقت لوگ بانہر نکلیں تو بجائے اسکے محکمہ پولیس پہنچے جھاڑ کر انکے پیچھے لگ جائے انکے متعلق تعمیری پروگرام قائم کیا جائے ۱۶ اس بات کی منظم کوشش جہاں تک اسکان میں ہو۔ کہ ہر ایک بستی یا شہر اپنی ضروریات کا خود کفیل ہو سکے۔ سوائے غلہ جات۔ وہ بھی ضلع کے خیال سے کیا جاسکتا۔ تو ممکنات سے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چیزیں مناسب قیمت پر مل سکیں گی۔ اور ملک کا رد پیر ملک میں رہے گا۔

۱۷ ہر ممکن ذرائع غلہ جات کو باہر روانہ کرنے سے گریز رکھا جاوے اگر باہر روانہ کیا جاوے تو قیمت مناسب لی جاوے۔ تاکہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو سکے۔ جس کا لازمی نتیجہ ملک کے لئے فائدہ مند ہے جس طرح اس وقت کئی چیزیں جو چیزیں ہمارے ملک میں کم باب ہیں اور ہم بعض حالتوں میں ان کے متکوانے پر معذور ہیں۔ اسی طرح غلہ جات غیر مالک میں بہت کم تعداد میں ملتے ہیں۔ بلکہ اس وقت ہر ملک کا قدرتی رجحان ایسے امور پر ہے جو جنگ میں بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر خیالی کیا جاوے کہ خوراک انسان کے لئے نہایت ضروری ہے۔ جسکے بغیر رطائی کرنا بالکل غیر ممکن ہے۔ اس لئے رطائی کے ایام میں خصوصاً ہم کو اپنے غلہ جات زیادہ محفوظ رکھنے چاہئیں۔ اور ہمارا یہ فعل فوجی بھرتی کو روکنے میں مدد معاون بن سکتا ہے۔ اور ہم کسی جرم کے بھی مرتکب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کسانوں کی حالت کو بہتر بنانا نہایت ضروری ہے اور ایسے کاموں کو کرنا جس سے زمین کی طاقت میں زیادتی ہو وہ بھی بہت مفید ہوگا۔ اور یہ غلہ جات کی پیداوار میں بہت مفید ہوگی یعنی زمین زیادہ طاقتور ہوگی اتنی ہی اس میں پیداوار بکثرت ہوگی۔

اسکو گرا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ خود آگے قدم بڑھا لیتے ہیں۔ تو یہی خدشا اس کام نہیں
یاد رکھو ملک کا جب تک ایک وجود بھی کمزور ہے اسوقت تک ہلکو کامیاب ہونا مشکل ہے
اس لئے ہلکا بڑا امتیاز ایسے کاموں میں لگ جانا چاہیئے جس سے ہم اس مشکل کو
حل کر سکیں۔

(۲۲) موجودہ تعلیم پر خرچ اخراجات بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے تعلیم حاصل کرنے
کے بعد ایک طالب علم کو اس قدر کام نہیں ملتا جس سے وہ اپنی زندگی کو ایسے
ماحول میں گزار سکے جس طرح دوران تعلیم میں گزارتا ہے۔ اس طرف متوجہ ہونا
بہت ضروری ہے ہر ممکن ذرائع طالب علم کے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش پر
طور کرنی چاہیئے جسکے کئی فوائد ہونگے۔ طالب علم کی آئندہ زندگی میں بہت کم
مشکلات ہونگی۔ وہ دستم جو اخراجات میں خرچ ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کاموں میں
خرچ کی جاسکتی ہے۔ ضروریات کی کمی سے بہت ساری چیزیں مثلاً کھلونے وغیرہ
جو اکثر باہر سے آتے ہیں۔ ان کی ضرورت بالکل نہ رہیگی۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ
ان اشیاء پر جو روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ وہ محض بے کار ہے۔ بچے کے لئے کھلونے
ایسے ہوتے چاہئیں۔ جن سے وہ اخلاقی سبق بھی سیکھ سکیں۔ اور وہ چیز ویسے ہی
اس کے لئے مفید ہو۔ تاکہ آئندہ زندگی میں وہ اپنی طبیعت میں درست انقلاب
محسوس کرے۔

(۲۳) دوران تعلیم میں ماسٹروں کو چاہیئے۔ جہاں تک ممکن ہو وہ طالب علم کی
طبیعت کے رجحان معلوم کر کے کوشش کریں۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ
کون سے مضمون میں زیادہ ہوشیار ہے اور پھر اسی مضمون میں اس پر زیادہ زور دیا جاوے
تاکہ قدرت نے جو قابلیت اسکے اندر رکھی ہے اس سے وہ پورا فائدہ حاصل کر سکے
مگر دوسرے مضامین بھی اسکو سکھانے کی ضرورت ہے۔ مگر اس پر زیادہ زور دینے

کام لیا جاسکے۔ ان کو اس قسم کا موقع دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر کوئی بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر سکتا ہے تو مختلف آدمیوں کی فرائض لگا کر جو وقت مقررہ پر ان کو کام دے جایا کریں۔ اور وقت مقررہ پر ان سے بنایا کام اگر لے جایا کریں۔ بہت مفید ہو سکتا ہے جو آدمی بالکل بے کار ہوں۔ اور کئی طرح کوئی بھی کام نہ کر سکتے ہوں۔ گویا بہت کم ہوگا۔ کیونکہ میری نظر سے جتنے فوج گزرے ہیں ان میں سے شاید ایک دو ایسے ہوں گے۔ جو قدرت کی نظر سے محذور ہوں۔ مگر بیٹھ ہو گئے وہ بھی کم و بیش زیادہ نہیں چند میوں یا وٹریوں کی مزدوری کر سکتے ہیں۔ مگر بے کاروں کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کی فتنہ منوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا انتظام کر دیا جاوے تو گداگری خود بخود دور ہو جائیگی ملک میں گداگری کا نام و نشان مٹ جاوے گا۔

۲۴ ملک میں جو بیچ و لاوارث بچے رہ جائیں۔ ان کے لئے بھی ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ انتظام کر دیا جاوے۔ اور ایک خاص جگہ پر ان کی پوری پوری نگرانی رکھی جاوے۔ فرق صرف اس قدر ہونا چاہیے کہ ہر بچہ اپنے مذہب کے ماحول کے ماتحت پرورش کیا جاوے اور حتی الوسع اس بات کی پوری کوشش کی جاوے کہ وہ کسی طرح یہ معلوم نہ کر سکیں کہ وہ واقع میں یتیم ہیں۔ کیونکہ اس خیال سے ہی انکو بڑی زبردست ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہے۔

اور اس بات کا بڑا زبردست خطرہ ہے کہ وہ آئندہ کمزور طبیعت واقع نہ ہوں۔ والدین۔ والدیا والدہ مر جانے کے بعد بچے کے دل میں ایک قدرتی احساس اپنی کمزوری کا ہو جاتا ہے۔ اور ہم کو اس بات کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دل سے یہ احساس کھل طور پر مٹا دیں۔ تاکہ آئندہ اسکے وجود کی کمزوری ہمارے راستے میں ایک روڑا نہ ہو کیونکہ اگر ہم

سو میرے خیال میں اس صنعت کو قطعاً بند کر دینا زیادہ مناسب ہو
 تاکہ وہ زہر جو سینما بچوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس سے وہ محفوظ
 ہو سکیں۔ یا درگھو سینما دیکھنے والے پاسینا میں کام کرنے والے سب
 ایک قسم کے نہیں ہوتے۔ بلکہ متضاد طبائع کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ
 اچھے خیال کے ہیں۔ وہ اگر سینما دیکھیں یا نہ دیکھیں ان کے لئے برابر
 ہے۔ جن پر بد اخلاقی کا اثر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ضرور محفوظ ہو
 جائیں گے۔ اس صنعت پر ملک کا بہت روپیہ خرچ ہو چکا۔ تاہم یہ سمجھ لینا
 چاہیئے۔ کہ تھیٹر بند ہو گئے ہیں۔ وہی کافی ہیں۔

۷۴) مشہوروں میں ایک فرقہ ایسا آباد ہے۔ جو مجبوراً مکمل بد اخلاقی کا
 نمونہ ہے اور ملک کے احباب نے دیانتداری سے کئی دفعہ اس بد اخلاقی
 کے نمونے کو دور کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جس کی
 وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے سختی سے اس کام کو دہانا چاہا۔ حالانکہ سختی
 ایسی جگہ کام نہیں دیتی ہے۔ کیونکہ ملک میں مکمل اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے
 نوجوانوں میں آوارگی ہے اور جب تک اس طبقہ کو ان کی امداد حاصل ہے
 ان پر زور نہیں چل سکتا۔ کیونکہ نوجوان خود فشکا رہتے ہیں۔ اسکا درست علاج
 یہ ہے جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے لوگوں کی شادیاں کر کے ان کو گھریلو زندگی
 کی خوبیاں ذہن نشین کرانے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ تاکہ وہ اس بد اخلاقی
 کی زندگی کو لٹٹ سمجھ کر چھوڑ دیں۔ جب تک کسی انسان کو مکمل طور پر یقین نہیں
 ہو جاتا کہ وہ واقع میں غلط راستے پر گامزن تھا وہ اس راستے کو ترک نہیں
 کرتا۔ اور انکی ذہنیت کو بدلنے کیلئے ان کو گھریلو زندگی کے لطف سے بہرہ اندوز
 کر نیکی توفیق دینے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیئے۔ تاکہ وہ گھریلو زندگی میں

کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی قابیلیت جو خاص مضمون میں اس کی طبیعت کے موافق ہے وہ نہ دیکھ جائے۔

۴۴) ملک میں اول تو میرے خیال میں نمائش کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ نمائش کا لفظ ہی ایسا ہے جسے سنکر ایک سلیم الفطرت انسان نفرت کا اظہار کرے گا۔ کیونکہ اس کے معنی ہی ایسے ہیں جسکا مفہوم سوائے اس بات کے دوسرے نہیں کہ نمائش ہے۔ مگر اصلیت نہیں ہے۔ تاہم اگر لفظی مفہوم کو الگ کر کے اس خیال سے اس کام کو کیا جاوے کہ دیکھنے والوں پر ایسی کیفیت طاری ہو کہ وہ اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس بات کی کوشش کریں اور صانع حقیقی کی قدرت کو ملاحظہ کر کے اپنی طبیعت میں جدت محسوس کریں۔ نہ کہ باہر آ کر اس بیان سے ہی خوش ہو جائیں۔ کہ ہم نے وہاں یہ دیکھا۔ وہ دیکھا۔ اسکا چنداں فائدہ نہیں۔

۴۵) اخبارات میں جہاں تک ممکن ہو درست اور صحیح خبریں درج ہوتی ہیں اور ایسے مضمون سے بالکل اعراض رکھا جاوے جس سے کسی انسان کو دکھ یا تکلیف کا ذرا سا بھی احساس ہو۔ اور یہ خود اپنی طبیعت پر انسان اندازہ لگا کر دیکھ سکتا ہے۔ ہر چہ بر خود پسندی بر دیگران پسند۔

۴۶) سینما کی تحریک جس نے اس وقت تقیڑوں کو تو بالکل بند کر دیا ہے اور میرے نزدیک یہ ہی ایک اچھا کام ہے جو اس صنعت نے ہندوستان میں کیا۔ اور اگر یہ سینما جاری نہ ہوتے۔ تو تقیڑوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ وہ ایک رنگ میں زیادہ بد اخلاق بنانے میں مدد و معاون ہوتا تھا۔ سینما میں تو ہم صرف تصویر کو بد اخلاقی کے رنگ میں دیکھتے ہیں لیکن تقیڑوں میں ہماری نگاہیں مجسم بد اخلاقی کو دیکھتی تھیں۔ مگر چونکہ بے جا اصراف کے علاوہ اس سے بچوں کے اخلاقی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔

اگر اپنی اپنی جگہ پر یہ خیال فرمادیں کہ آیا وہ جس روش پر چل رہے ہیں۔ وہ ملک کے لئے درحقیقت مفید بھی ہیں۔ کہ نہیں۔ یاد رکھنا چاہیئے کہ ہمیشہ درست کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں گزر چکی ہیں۔ بالی ایسی تہذیب انسان تھا جو نصف طاقت انسان کی اپنی کوشش سے کھینچ سکتا تھا۔ قدرت نے اسکو ایسا باعجب بنایا تھا اس کے رعب سے انسان مرعوب ہو جاتا تھا۔ مگر وہ بھی نہیں رہا۔ راولن جس کے متعلق تحریر ہے کہ اس نے موت کو اپنے قبضہ میں لیکھا ہوا تھا۔ مگر اس پر وہ قادر نہ ہو سکا۔ بلکہ موت نے آخر اس کو دبا لیا۔ اور اس کی سب کوشش بے کار گئی۔ تاریخ اپنے واقعات کو دہرائتی ہے۔ انسان کو ایسے واقعات ظاہر کرتے ہیں۔ کہ دراصل اس ساری کائنات کا ایک صانع ہے جس کے ہر وقت قبضہ میں سب کچھ ہے۔ اور وہ بے جا بتا ہے عطا کرنا ہے اور وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ آج تک کوئی دنیا کی ایسی مثال نہیں جس میں اس نے سچائی کا ساتھ نہ دیا ہو۔ وہ سچا ہے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے باقی چونکہ اس کے اندر کئی صفات ہیں جنکے ماتحت وہ ہر فرد کو روزی پہنچاتا ہے اور اس میں اس نے ایک حد تک بُرے بھلے میں کوئی تمیز نہیں رکھی۔ ہاں جب وہ کسی سچائی کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ بدی کی جڑ کو دنیا سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس وقت اس کو خیال ہوتا ہے کہ اگر برائی دنیا میں رہی تو نظام دنیا میں فرق پڑنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا وہ اس کی جڑوں کو زمین سے نکال دیتا ہے باقی اس کی قدرت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بزرگ و بزرگ سمجھ اس مالک حقیقی کی قدرت کو سمجھنے سے عاجز رہا۔ اور اپنی عاجزی کا اقرار اس کو حضرت فضر علیہ السلام کے سامنے باوجود بار بار سمجھانے کے کرنا پڑا۔ سو میرا خیال ہے کہ

بسر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جس وقت اس رنگ میں اس فرقیہ پر قابو پالیا۔ باقی باقیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔

(۶۸) اس بد اخلاقی کی ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نوجوان و قابل شاہوی لڑکیوں کو شادی کا موقعہ دینے سے قاصر رہتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں بھی ہم تبدیلی نہیں دیتے کہ اگر ہم کسی وجہ سے ان کی شادی سے قاصر ہیں تاہم اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں کہ درحقیقت ہم کو ان کا بہت فکر ہے۔ اور اس قدر فکر ہے کہ ہم اپنے عیش و آرام کو ان پر قربان کر رہے ہیں۔ اس بات کا اثر ہمارے بچوں پر ہمارے عمل سے پڑتا ہے جس کا جو کچھ نتیجہ نکلے۔ وہ کم ہے۔ کیونکہ ہم خود اس میں مدد دیتے ہیں۔

حالانکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جس قدر اس سے بچ سکیں۔ اسی قدر بہتر ہے میرا اپنا عقیدہ اس کے متعلق یہاں تک ہے۔ کہ بچے کے سامنے بھی ہم کو اپنی بیوی سے بات خاص کرنے میں اعراض کرنا چاہیے۔ کیونکہ بچے کا دماغ بڑے بڑے کے دماغ سے زیادہ توجہ جاذب رکھتا ہے۔ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ بڑے بچے میں تو چونکہ سمجھ بھونہ ہوتی ہے۔ وہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور چونکہ بچے کا دماغ فوٹو گراف کے ریکارڈ کی مانند ہے جہاں ہر نقش ہو جاتی ہے اور آئندہ زندگی میں اس کے مطابق عمل درآمد کر سکی کوشش کرتا ہے دونوں صورتیں خطرناک ہیں اس بچے کا علاج پہلے درجہ کو چکاپوں جو بالکل سہل ہے (۶۹) ملک میں اخباروں کو اپنے طور پر چلا دینا چاہیے جس سے ملک کی بہتری مقصود ہو کہ کسی فرقہ کی بہتری مقصود ہو۔ یہ فرقہ ہمارے ملک بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہ دیانتداری سے کام کریں۔ تو ملک میں اصلاح میں محمد مسعود بن سکتے ہیں مگر غرضی ان لوگوں کی ذمہ دیت لکے پر چوں کہ جو روزانہ شائع کرتے ہیں ان سے صاف عیاں ہے

جو ہمیشہ سے قائم ہے اس میں فرق نہیں ہوگا۔ چاہے دنیا کے لوگ اپنی ساری طاقت خرچ کر دیں۔ کیونکہ مشیت ایزدی یہی ہے۔

ملک کے اخبار نویس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خبر دل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیونکہ خبریں ان کو باہر سے ملتی ہیں۔ سو ان کو خبر دہندہ کا مکمل تہہ درجہ اخبار کر دینا چاہیئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ کہ ملک کے نوجوان ان کو درست اطلاع دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ورنہ ان کو خیال ہوگا کہ بصورت غلط خبر دینے ان سے باز پرس ہو سکتی ہے۔ اور ان کو بھی اور اخبار نویسوں کو بھی اصلاح کا موقعہ ملیر آجائے گا۔ اور دنیا ایک حد تک جھوٹ کی لعنت اگر ہے۔ تو اس سے سبکدوش ہو جاوے گی۔ کیونکہ قومی کیہ کیٹر پر اس کا بہت بُرا اثر پڑنا ہے۔ اخباروں کے لئے یہ شاہ راہ بڑی اعلیٰ درجہ کی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اس حد تک اپنی ہے جو مضمون وہ اپنی قلم سے خود مختار کرتے ہیں چونکہ وہ اس کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور وہ ان کے اپنے خیالات کا موقع ہوتا ہے لہذا انکو اس ذمہ داری کے اٹھانے میں بھی باک نہیں ہوگا۔ باقی کے لئے خبر دہندے یا مضمون نگار خود ذمہ دار ہیں۔ ہاں کسی بات کا چھپانا ان کے لئے موجب بے ایمانی اور دروغ گوئی ہوگا۔ جھوٹ ایک زبردست لعنت ہے۔ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق سب بدیوں کا سردار ہے اس صورت میں اس کے مرتکب ہونے ہیں۔

اور ایسے سنگین جرم کے مرتکب کی سزا میرے احاطہ بیان سے باہر ہے کیونکہ اگر یہ چھوٹ گیا۔ تو سب کچھ جھوٹ گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ رہا۔ تو سب بدیاں قائم ہیں۔ اور یہ ایک خطرناک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ ثم آمین۔

ملک کے اخبار نویسوں کو چاہیئے کہ یہ توکل باری درست طور پر ملک کی راہنمائی کریں۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیئے کہ ملک حقیقی جو کچھ وہ درست سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ حکیم مطلق ہے۔ وہ غلطی بھی نہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ انسان کے تخیل میں آتا ہے۔ تو خواہ مخواہ گمراہ کن خبروں سے ملک کا کوئی نقصان نہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اپنی نیتوں کے مطابق ان کو غمراہ مل جائیگا۔ اس بات کا انسان کو ہرگز مان نہیں کرنا چاہیئے کہ وہ جب چاہے ہر بات کو اپنے نگ میں ڈھالنے پر قادر ہے کیونکہ کون کہہ سکتا ہے کہ کل کیا واقعہ ہو جائے جو پوزیشن کو بدل دے۔ وہ اس کام پر قادر ہونے سے ہی محروم ہو جاوے جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جیسا چاہے کرے۔ قادر ہو سکتا ہے۔ منشا الہی صرف اس قدر ہے کہ تم اپنی ہمتیوں کو درست کر کے صحیح عمل کرو۔ باقی کام مالک حقیقی پر چھوڑ دو۔ وہ جیسا چاہے کرے گا۔ بہر حال کام تو اسی نے کرنا ہے۔ ہاں اگر بد قسمتی سے اس پر ایمان ہی نہیں ہے اور انسان یہ سمجھ لے کہ میں یہ دنیا ہی دنیا ہے اور اس پر کوئی طاقت حتیٰ کہ مولا کریم کی طاقت بھی قادر نہیں ہو سکتی۔ تو الگ بات ہے۔ اس وقت مولا کریم کو اپنا وجود دنیا میں ثابت کرنا مقصود ہو گا۔ تو وہ ضرور ایسے ذرائع مہیا کر دے گا۔ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ واقع میں موجود ہے۔ اور یہ دنیا خود بخود نہیں ہے بلکہ صانع حقیقی کے حکم کے اندر ہے۔ اور اس کے لئے میرے نزدیک اس نے اپنے مامور کو دنیا میں کھڑا کر کے ایک جماعت قائم کر دی ہے۔ جو خود بخود دنیا کو ایسے راستے کی طرف راہنما کر دے گی۔ جس پر عمل کر دنیا کے لوگوں کو اس مالک حقیقی کا تیرا مل جاوے اور باقی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق وہی سنت استعمال فرمائے

اس طرح کا پارٹ لینا ہمارے لئے ایک بہت سہل اور آسان علاج ہوگا۔
 اول تو میرے خیال میں بعد میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ واقعات یہ ثابت کر دیں گے
 کہ ہم کو ایک دوسرے کی اشتہر ورت ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر کامیابی
 نہیں ہو سکتی۔ پچھلے واقعات اس بات کے لئے ہمارے راہ نما ہو گئے۔ جو
 ہمارے لئے کافی اور زبردست دلیل اور شاہ راہ ہوگی تاہم اگر خدا
 خواستہ بعض حالات کے ماتحت ایسا ہو کہ ہم اس میں جلد متحد نہ ہو سکے
 تو مسلمان کو تو اس یقین پر پورا پورا اعتماد رکھنا چاہیئے۔ جو قرآن مجید نے
 ایک مسلمان کی طاقت کے متعلق فرمایا ہے۔ آخر یہ حال مسلمان کا وجود دنیا
 میں امن و سلامتی پیدا کرنے کے لئے آیا ہے نہ کہ یہاں بڑھیکہ عیش اڑانے
 کے لئے۔ خداوند تعالیٰ نے پہلے ہی جب قدر احکام اس کے لئے کئے
 ہیں۔ اس میں اس کو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا۔ کہ مولا کریم نے اس کو
 دنیا میں برائے عمل اور دوسروں کے لئے نفع رسا ہونے کے لئے دنیا
 میں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ان اعمال حسن کی جزا اس کو بعد میں ملے گی
 اور اسی واسطے مولا کریم نے کلام پاک کو تمام جہانوں کے واسطے نازل فرمایا
 ہے اور یہ اسباب کی اصل ہے کہ ہم ذات باری کے اس ارشاد کے مطابق
 اپنے اعمال میں تہذیب کریں۔ اور دنیا میں ثابت کر دیں۔ کہ ہم دراصل اس غرض
 کے لئے آئے ہیں۔ ہاں اگر اس کے بعد بھی وہ راہ راست پر آنے کو طیارہ
 ہوں۔ تو ہم کو ان کے معاملہ کو سپرد خدا کر دینا چاہیئے۔ آخر مولا کریم
 پر ہمارا پورا پورا ایمان ہے۔ تو ہم کو چاہیئے۔ کہ جہاں تک بھی شرائط پر
 ہمارا مد مقابلہ راضی ہو۔ ہمیں ان کو منظور کرنے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں
 کرنا چاہیئے۔ بلکہ توکل باللہ ہم کو ہر شرط پر صلح کا ہاتھ بڑھانے کے لئے

(۳) ہمارا ملک بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ایک عجیب مرکب کا ایسا مجموعہ
 ہے جس کے اجزاء ایسے مختلف ہیں کہ ان کی خاصیت بالکل متضاد ہے۔
 جس کے سبب سے وہ ایک دوسرے سے جدا جدا معلوم ہوتے ہیں۔
 درحقیقت اگر بہ نظر غور دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ جس بات کو ہم بہت مشکل
 خیالی کرتے ہیں وہ بہت آسان راستہ ہے اور غلطی کسی سمجھ کی ضرورت
 ہے۔ دنیا میں کسی قسم کا بھی اختلاف ہو انسان کو ہر حال میں اپنے ادب و احترام
 ہونا چاہیئے۔ دراصل یہ ہمارے اپنے دل کی بد اعتمادی ہے جو ہم کو
 اور دل سے ملنے کو روکتی ہے۔ اور ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ کہ وہ
 ہمارے شرائط ماننے کے لئے طیار نہیں ہے اور اس خیال سے کہ بجائے
 اس کے ہم کسی نتیجہ پر پہنچیں ہمارا اختلاف زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیئے
 کہ اگر ہم اپنے رنگ میں درست ہیں مگر دوسرا اسکو تسلیم کرنے کے لئے طیار
 نہیں ہے۔ تو ہم کو زبردستی اسکو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ
 ہندہ واقعات سے ہم اسکو ذہن نشین کرادیں کہ درحقیقت ہم نے جو پوزیشن
 اپنی ظاہر کی تھی۔ اس پر زور دینے سے ہم حق بجانب ہیں اور جب تک ہم مخالف
 سے یہ ثابت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے خیالات کی وقعت ایک کاغذ کے
 پرزے سے زیادہ نہیں ہے جس کے مکرور ہونے کا ہر وقت اندیشہ ہے
 سو یہ یاد رکھنا چاہیئے۔ ہم کو ہر شرائط پر صلح کر لینا چاہیئے۔ اور ہم کو
 تبا دینا چاہیئے۔ کہ ہمارے اندہ اس قدر وسعت قلب ہے کہ ہم تمہاری
 بات ماننے کو طیار ہیں۔ پھر جبکہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کو ایک نئے
 اور اہم کام کے لئے اس میں متحد ہونا چاہیئے۔ جو اس کام سے درحقیقت
 بڑا ہے۔ جب اس میں کامیاب ہو جاویں گے۔ تو ہم کو یقین کر لینا چاہیئے کہ

کسی چیز سے نہیں گھبراتے۔ بلکہ ہم اپنی روش سے تباہیوں کو دیکھ کر ہوا و ہوس
 میں رنگ میں ہم کو کمزور خیال کرتا ہے اسی رنگ میں ہمارے ساتھ مقابہت
 کرے جس کوئی عذر نہیں۔ اتنا مجھے کامل یقین ہے کہ مولا کریم کا منشا اس
 وقت دنیا میں اپنی شریعت کو قائم کر نیک ہے اور کوئی طاقت اس کو روک نہیں
 سکتی۔ اس موقع سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم گناہ میں رہیں گے۔
 اور آئندہ نسلیں اس بات پر آنسو بہائیں گی کہ ہم نے کیا کیا۔ یاد رکھو۔ اور غور سے
 سن لو۔ اور اس بات کو ایک پختہ گرہ دے لو۔ کہ مولا کریم جب اپنے کام کا راز
 فرمائے ہیں۔ نو وہ اس کے لئے دوسری زمین طیار کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس اوقات
 کو دنیا کی بڑی بڑی طاقت یا طاقتیں مل کر بھی بدل نہیں سکتیں۔ یوں تو مولا
 کریم ہر وقت دنیا کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور بغیر مرنی ایک پتہ ہی نہیں
 سکتا۔ مگر جب دنیا میں گمراہی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مہذوں پر اپنے فضل
 کی بارش فرماتا ہے اور اس فضل کی بارش سے ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے
 مطابق حصہ لے لیتا ہے۔ چنانچہ کلام مجید بھی دنیا میں ایک رحمت بن کر آیا تھا
 اور اس کے متعلق جسکے ذریعہ یہ دنیا میں معرض وجود میں آیا۔ مولا کریم نے رحمت
 اللعالمین کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ مگر جیسا کہ میں پہلے تحریر کر چکا ہوں جو
 لوگ ابوجہل کی صفات اپنے اندر رکھ لیتے ہیں۔ اور کلام پاک میں بھی ان کے
 متعلق ایسا ہی ارشاد موجود ہے کہ یہ بہتوں کے لئے ہدایت کا موجب ہے
 اور بہتوں کے لئے گمراہی کا۔ اور گمراہی نہیں دیتا مگر ان کو گمراہی کو جو بد عہدی
 کرتے ہیں۔ یاد رکھو بد عہد کا درجہ کافر سے بھی زیادہ ہے۔ کلام مجید اسکو
 فاسق یا منافق کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ جب تک خود انسان اپنے
 آپ کو بظاہر مسلمانوں میں شامل رکھتا ہے اس وقت تک وہ منافق ہے

طیارہ بوجانا چاہیے۔ بلا امتیاز اس کے کہ وہ شرائط بڑی طاقت کی طرف سے ہوں
 یا چھوٹی طاقت کی طرف سے ہوں۔ مولا کریم ہر حال میں قادر مطلق ہیں۔ اور چونکہ
 اب زمانہ کے حالات کے مطابق یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ مولا کریم نے
 حقیقتاً حقیقتاً اپنی شریعت کے قائم کرنا ارادہ کر لیا ہے سو جلد یا بدیر وہ اسکو
 قائم کر دیں گے۔ اور کوئی طاقت کمزور یا زبردست اس کو روکنے سے قاصر ہے
 اس بات کا خوف دل میں سے بالکل نکال دینا چاہیے۔ کہ آنرزہ کیا ہوگا۔ وہی
 ہوگا جو پہلے انبیاء کے وقت ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اب بھی اسی
 طرح پوری ہوگی۔ جس طرح پہلے وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ دنیا کی منشا
 صرف درستی کو دیکھنے کی ہے اور مولا کریم ضرور دکھا کے چھوڑینگے۔ ہر بات
 کی ایک حد ہے ہاں مولا کریم کے کاموں کی کوئی حد نہیں ہے۔ حد صرف انسانی
 کا مانتی ہے کیونکہ انسان کا دائرہ عمل محدود ہے۔ ہاں مولا کریم کا دائرہ
 عمل لامحدود ہے۔ جیسے کہ وہ خود بھی لامحدود ہے اور ہم اپنی عقل کے مطابق
 ایک بات کو سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی قدرتوں
 تو حضرت موسیٰ جبباً الو العزم نبی بھی نہیں سمجھ سکا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اگر
 انسانی عقل کے اندر آجائیں تو سمجھو کہ وہ مولا کریم پر لغو وبالہ قادر ہو گیا۔
 ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم کیوں ریوڑی کے پھیر کی طرح گھومیں۔
 بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہادر بن کر سب کچھ منظور کر لینا چاہیے
 ایک بہادر جبریل دشمن کو سلا کر یا جب وہ قابو آ جاوے ہلک نہیں کرتا۔
 بلکہ فرما خدی سے کام لیتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس قسم
 کی متعدد مثالیں ملیں گی۔ اب بھی اگر دنیا میں رہنا ہے۔ اور ہم آپ کو واقعی
 مسلمان خیال کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کو بنا دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور

وہ دراصل غلط راستہ پر چل رہا تھا۔ اور محض اپنی غلطی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ذرا بے کیا۔ ورنہ معاملہ بالکل صاف تھا۔ اور واضح کیا تھا اس سے کہا گیا تھا۔ کہ وہ سیدھے راستے سے مولا کریم کے پاس آ جاوے اور اپنی توجہ و توجہ ایک حد کے بعد ترک کر دے۔ تاکہ مولا کریم اس سے راضی ہو جاویں۔ مگر انسان چونکہ بعض اوقات تو مولا کریم کے ایمان اور طاقت سے محروم ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ دراصل جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ درست اور صحیح عمل ہے۔ اس کی دو حالتیں درست نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس کو ایک نہ ایک رنگ میں اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی ضرورت کو تششش کرنی چاہیے۔ تاکہ ایسا نہ ہو۔ کہ وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ نہ خدا ہی ملانہ وصال منعم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ راستہ وہی درست ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف انسان کو لے جانے والا ہو۔ دوسرے راستے سب ان کے ماتحت ہیں۔ تاہم اگر انسان یہ خیال کرے کہ وہ راستہ کسی وجہ سے اس کے لئے بند ہو گیا ہے۔ تو اس کو دوسرا راستہ ضرور اختیار کر لینا چاہئے۔ تاکہ خدا تعالیٰ اس کو ذریعہ سے ضرور اس کو ہدایت عنایت فرمائیے۔ جو ذریعہ مولا کریم نے اپنی رب العالین کی صفت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے لئے اس کو صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ تاکہ منافق یا فاسق کی حد سے نکل سکے۔ اور اپنی پہلی فطرت توبہ و استغفار سے صاف کر لیوے۔ تاکہ مولا کریم کچھ نہ کچھ حصہ جو بقا یا ہو۔ اس سے اس کو بہرہ مند فرما سکیں۔ ورنہ مولا کریم اس بات کی پرواہ نہیں فرما کرتے۔ اس کا نتیجہ اس کے حق میں یا اس کے بچوں کے حق میں کیا ہوگا۔ کیونکہ وہ مولا جو حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر پر پرورش دے سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جس کو کرنے پر وہ قادر نہ ہو۔

اور جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملکہ مانتا ہے اس کے اندرون کو ظاہر فرما دیتا ہے اس وقت وہ فاسق ہو جاتا ہے یعنی اپنے عہد کو بر ملا توڑنے والا۔ یاد رکھو منافق کا پتہ لگانا بڑا مشکل امر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ کہ وہ اس کی نیت کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ کیونکہ منافق کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے اندر آتا ہے تو ان کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ تو ان پر پورے طور پر یہ ہی ظاہر کرتا ہے۔ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور کسی طرح تم سے الگ نہیں۔ اور جب کافروں سے ملتا ہے تو ان کو کھدیتا ہے۔ کہ تم تو اچھی طرح میرے رازوں سے واقف ہو۔ میں تو محض تمہارے لئے ان کے ہاں گیا تھا۔ دراصل ایسے انسانوں کی فلاح ناممکن ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ اوروں کو تباہ کرنے کا موجب بنتا ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ مگر اللہ تعالیٰ جس کی نگاہیں دلوں پر ہیں اور جو انسان کے پوشیدہ در پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ وہ ان کی باتوں سے اسکو بھینسانے کی تجویز فرما دیتا ہے۔ اور ایسی بری طرح ان کی گرفت فرماتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ مگر اس وقت یہ بات ان کو ناکندہ نہیں دیتی۔ بلکہ ان کے عذاب کو ان کے گندے دلوں کی وجہ سے سخت فرما دیتا ہے اور یہ ایک بڑی زبردست دلیل ہے اس بات کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی تدبیر خدا تعالیٰ کے مقابلہ پر بیچ ہے اور وہ ہر حال میں اس کے لئے نقصان دہ ہے انسانوں کو جو غلطی لگتی رہتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے وہ دراصل خیال کرتے ہیں کہ وہ درست راستہ پر تجویز کو لئے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے ہی حالات کا اندازہ لگانے کے قابل ہوں تو ان کو صاف نظر آسکتا کہ

ہندوب ترین احباب اپنی مثال کا نمونہ ان کے آگے پیش کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ملک اس وقت ان سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ چیز بیکچروں اور تقریروں سے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ لوگ اس رنگ میں کبھی نہیں سمجھ سکتے بلکہ وہ جانتے ہیں۔ کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔

خلافت تحریک جو ہجرت کے بارے میں ہوئی تھی اس کی تہہ میں ناکامی کا راز یہی تھا۔ اگر بڑے بڑے علماء خود اپنا نمونہ اس وقت پیش فرما دیتے۔ تو وہ کبھی ناکام نہ ہوتی۔ اور کابل میں جا کر جو تکلیف ان غریبوں کو ہوتی۔ اس سے بھی وہ محفوظ ہو جاتے۔ کیونکہ کابل کے باشندوں اور افغانستان اور سرحد پار کے لوگوں میں علماء کی بہت قدر ہے۔ چنانچہ امان اللہ خان کی ناکامی کا باعث بھی علماء ہی ہوئے ہیں۔ جس سے صاف پتہ چلتا ہے۔ کہ وہ لوگ لفظ ہر اپنے اعتقاد میں کس قدر پختہ ہیں۔ میرے نزدیک بادشاہ امان اللہ کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب وہاں کے علماء کی مخالفت تھی۔ اور علماء کا اثر اس ملک میں بہت زیادہ ہے چنانچہ رعیت کے متعلق امان اللہ خان کو غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے پہلے سمجھا دیا تھا۔ کہ وہ اصطلاحات جاری کرنے سے پہلے یہ معلوم کرے۔ کہ کیا رعیت اس کا ساتھ بھی دیگی یا نہیں۔ کیونکہ اگر رعیت اس سے مخالف ہو جائے تو کام ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہو جاتا ہے اور غازی امان اللہ خان نے چونکہ اصطلاحات ایسے رنگ میں شروع کی تھیں جس میں شریعت خداوندی پر بھی زد پڑتی تھی۔ اس لئے علماء کو موقع مل گیا۔ کہ وہ بادشاہ کی اس روش کے برخلاف عوام کو بھڑکا سکیں۔ چنانچہ میں نے زوال غازی کے متعلق جو کتاب عزیز ہندی نے تحریر کی ہے پڑھی ہے۔ مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے کہ وہ موثر ہیں جن پروڈکیاں باہر روانہ کی جا رہی تھیں۔ قبائل کے ہاتھ آجائیں

مشکلات کا حل اس کے پاس ہے۔ انسان کو اسی سے اپنا رشتہ اتحاد قائم کر سکی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ کلام پاک پر نہ صرف زبانی بلکہ ویسے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ مولا کریم کا کلام ہے۔ اور دین دنیا کی سب ضروریات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے باہر ہو۔ یہ ہی کلام ہے جس پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

۳۱ ملک میں بیوگان جو قابل شادی ہیں۔ بلا امتیاز مذہب و ملت انکی شادی ضروری کرنے کے لئے پوری پوری نین دہی سے کوشش کرنی چاہیے اور ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ملک کو اس وقت تک بچوں کی تعداد بڑھانے کی بڑی ذمہ داری ضرورت ہے اور ان کو محض ملک کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اگر ان کے اپنے جذبات اس کے مخالف بھی ہیں۔ تو بھی محض ملک اور قوم کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ ہاں ایسی بیوگان جو قابل شادی تو ہیں مگر ان کی صحت اسباب کی عبادت نہیں دیتی۔ کہ وہ شادی کریں۔ یا ان کے متعلق یہ پچھنا یقین ہو گیا ہے۔ کہ اب وہ بعد شادی ملک کے لئے ایسے رنگ میں جن کی توجیع میں نے کر دی ہے۔ مفید نہیں ہیں۔ انکو اسباب کے لئے بری الذمہ خیال کر لیا جاوے۔ اور کسی دوسرے رنگ میں ان کی خدمات کو حاصل کرنے کی سعی کی جاوے۔ ان کو دینی کام کرنے پر لگایا جاسکتا ہے۔ اور ایسی دستکاری کا کام ان سے لیا جاسکتا ہے۔ جو انکے ماحول کے مطابق مناسب حال ہو۔ تاکہ ملک کی کوئی طاقت ضائع نہ رہے بلکہ ملک میں دولت کو بڑھانے کا ذریعہ ہو سکے۔

۳۲ ملک کے وہ گرجوٹ جنکو تن آسانی کی عادت پڑ چکی ہے۔ جو صرف اسی طرح راہ راست پر آسکتے ہیں کہ ملک کے بڑے بڑے سربراہ آوردہ اور

بہت زبردست دھوکا کھا سکتا ہے۔ اور کھا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان اپنے اپنے ماحول کے مطابق ترقی کر سکتا ہے جس کے بغیر اس کی ترقی تو کجا اس کے تنزل کا بڑا احتمال ہے۔ کیونکہ یہ صرف صحیح اور درست طریقہ سے ہی ترقی کرنے کے قابل ہو سکتا ہے ورنہ غلط ماحول میں اس کی استعداد کو استعمال کرنے سے اس کی استعداد جو قدرتی میں غیر قدرتی طریقہ سے مشغول کرنے سے جو نتیجہ نکلیگا۔ وہ انسان کو پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے۔

دراصل یہی ایک اصل ہے جس پر انسان کے عمل کا دارومدار ہونا چاہیے۔ یہ ہی اس کی شاہراہ ہونی چاہیے۔ انسان ایسے معاملات میں اکثر دھوکا کھا جاتا ہے اور دنیا میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک انسان زمیندار سی کے کام میں ماہر ہے اور وہ اس ذریعہ سے بخوبی کام چلا رہا ہے اس کو اگر شہر میں لا کر دوکان کا کام کروانے کی کوشش کی جائے۔ اول تو ہم نے ایک کارآمد کام سے اس کو الگ کیا جس میں وہ مزید ترقی کرنے کے قابل تھا۔ دوم اس کو نئے سرے سے ایک کام میں لگا کر اس کے ذاتی جوہر کو جو قدرت نے اس کے اندر دے دیا تھا اس کو بے کار کر دیا۔ سوم نئے کام میں اس کی ناکامی کے ہمچو ذمہ دار بنتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ناکام ہو۔ مگر ایسا اکثر ہوتا اور ہونے کا پورا احتمال ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اور اس پر نہیں۔ ہاں ہماری غلط کاری کا جو نقصان اس کو پہنچے گا۔ وہ چونکہ ہماری وجہ سے ہوا۔ اس کا پورا پورا خمیازہ ہم کو جھگٹنے کے لئے تیار رہنا چاہیے ہاں اگر وہ خود اپنے کام سے الگ ہو جائے تو بے شک وہ خود ذمہ دار ہے۔

۱۵۔ علما اگر بعض حالات میں کامیاب ہو جاویں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نہیں

تو غازی امان خاں کا زوال اول تو ہوتا ہی نہ۔ اور اگر خدا بخو استہ ہوتا بھی۔ تو جلد ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ ممکن تھا کہ غازی کو شریعت احکام کے مطابق اصطلاحات کرنے کا موقع مل جاتا۔

(۳۳) ملک کے نادار غریب اور بے علم طبقہ کو معیار اور کارآمد بنانے کے لئے ان کے ماحول کے مطابق کام تلاش کرنا چاہیئے۔ اور یہ اس طرح بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ ان کو جہاں کردہ رہتے ہیں وہاں پر کام پر لگا دیا جاوے اور گاؤں اور بستی یا شہر کے کارکنوں کو ان کی نگرانی پر مقرر کر دیا جاوے جو وقتاً فوقتاً ان کو مل کر سمجھاتے بھی رہیں اور ان کی کارکردگی کی نگرانی بھی کرتے رہیں۔ اور ان میں باقاعدگی پیدا کرنے کے لئے ان کو اپنے نمونہ سے سمجھا دیں۔ نہ کہ باتوں سے۔ نمونہ کا اثر باتوں کے اثر سے زیادہ ہوتا ہے۔ باتوں کے متعلق ان کو غلطی لگ سکتی ہے۔ مگر عملی رنگ میں جب انسان ایک بات دیکھتا ہے۔ تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اور اس اثر کو جلد یا بدیر ان قبول کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی بالکل ہی غبی نہ ہو گیا ہو۔ سوالیہ وجود خود بخود دکھ جاوے گا۔ اس کو اپنی طرف سے دکھ یا تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیئے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔

غریبے کہ ہر فتنہ باشد سرش
بما زار و بروں کن از کشورش

یعنی اپنے دل میں اس کی بھلائی کی نظر رکھ۔ اس کے کردار کو اس پر چھوڑ دے۔

(۳۴) ہر چیز کی صحیح استعداد کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ بعض دفعہ اس کے نہ سمجھنے سے انسان

تھا حضور کے حصے میں مال غنیمت سے کچھ کپڑا آیا۔ مگر اس سے چادر حضور کی بن نہیں سکتی تھی۔ حضور نے اپنے فرزند سے کپڑا لیکر چادر طیار کروائی۔ جب کسی نے اعتراض کیا کہ شاید آپ نے اس سے زائد حصہ لیکر یہ چادر طیار کروائی ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنے فرزند کو بطور گواہ پیش فرما دیا۔ اور اس نے بر ملا گواہی دی کہ ان کے والد نے اُن سے کپڑا لے کر چادر تیار کروائی ہے۔

۱۳۴) مشیت ایزدی چونکہ عالم الغیب ہے اور اس لحاظ سے ہر ایک امر کے متعلق ایسا وقت فرماتا ہے جو دراصل اسکے لئے موزوں اور درست ہوتی ہے اور نادان کچھ فہم انسان یہ سمجھتا ہے کہ مالک حقیقی نے اس کام کو ایسے وقت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لئے دوسرا وقت ہونا چاہیے۔ مگر چونکہ ان کا نظریہ بہت کوتاہ ہے۔ سو اُسے ان لوگوں کے جیکو مونا کریم حشیم بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ مگر ذات ایزدی کو سمجھنے کے لئے نہ صرف حشیم بصیرت کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس کی تجلی کو قبول کرنے کے لئے دل و گردہ بھی ہونا ضروری ہے آخر ذات باری کی تجلی تھی جس کی تاب نہ لا کر حضرت موسیٰ کو وہ طور پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حالانکہ موسیٰ کریم نے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اور نہ صرف سمجھا ہی دیا تھا۔ بلکہ خیر دار کر دیا تھا۔ مگر وہ تاب نہ لاسکے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جلدی کی۔ حالانکہ وہ جلدی مشیت ایزدی کے ماتحت ہوتی تو درست اور واجب ہے۔ مگر حضرت موسیٰ کی جلدی ان کی اپنی دل کی بات تھی۔ ورنہ حضرت احدیت کو ان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی قوم بعد میں گمراہ ہو گئی اور اس گمراہی کی سزا جو ان کو ملی وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عرصہ بھٹکتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ سب دنیا سے

نکالا جاسکتا۔ کہ وہ دراصل دستی پر ہیں۔ بلکہ اس سے یہ ممکن ہوتا ہے۔ کہ وہ
 اپنی مخالفت طاقت کے بعض وقت بنسبتاً زیادہ حق پر ہوتے ہیں بعض
 اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشیت ایزدی علما کو کامیاب فرما کر یہ بتا دینا
 چاہتی ہے۔ کہ وہ یہ خیال نہ کریں۔ کہ کارخانہ الہی کسی خاص انسان کی وجہ سے
 چل رہا ہے۔ اس میں شک نہیں وہ انسان برگزیدہ اور پاک مطہر ہوتا ہو
 مگر چونکہ شان ایزدی کسی فرد بشر کی اور یا افراد کی ضرورت سے بے نیاز ہوتی
 ہے وہ ایسے خیال کو دور کرنے کے لئے اس شخص کو یا ان افراد کو اندر سے
 نکال دیتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فتوحات کے وقت ایسا ہوا۔ کہ لوگوں کے
 دلوں میں جب یہ خیال جاگزیں ہونے لگا۔ کہ یہ فتوحات محض خالد بن ولید
 جو ایک دراصل بزرگ بہادر اور مدبر جریں تھا کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو اللہ
 تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو یہ سمجھ دی۔ کہ انہوں نے حکماً خالد بن ولید کو
 اس عہدہ سے علیحدہ کر دیا۔ جس کے متعلق لوگوں کو یہ خیال تھا۔ اور ایک
 معمولی سپاہی بنا دیا۔ اگر کوئی دنیا دار انسان ہوتا تو یہ خیال کرتا۔ کہ میرے
 ساتھ بہت بے انصافی ہوئی ہے۔ مگر چونکہ حضرت خالد بن ولید ہم ایک بڑے
 خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ انہوں نے اس بات کی چنداں پروا نہیں کی۔ جبکہ
 نتیجہ یہ ہوا۔ کہ دشمنوں پر ان کی شجاعت کا ایسا کہ بیٹھا۔ کہ انہوں نے
 ان کو اس امر کے برخلاف آسانے کی کوشش نہ کی۔ اور معمولی سپاہی
 کی حیثیت سے حضرت خالد نے کام کر کے بتا دیا۔ کہ اسلام دراصل ہم سے کیا
 چاہتا ہے۔ اور مسلمانوں پر بھی اس کا اخلاقاً بہت اچھا اثر پڑا۔ اور خود حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات سے ظاہر ہے۔ کہ آپ کس قدر سادہ تھے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضور کا قد ماشاء اللہ بہت لمبا

لاؤں۔ تا وہ ان پر ایمان لے آؤں۔ حضرت یونس کو ان کے متعلق غلام فہمی ہو گئی
 جس کی وجہ سے ان کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ مگر وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ
 نبی تھے۔ اس تکلیف سے بچ گئے۔ آخر میں ان کی قوم نے ان کو قبول کر لیا۔
 سو ان کو کسی حالت میں بھرا نہیں چاہیے۔ بلکہ اس مالک حقیقی پر پورا پورا
 بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ ہر حال میں ان کی دستگیری کرے والا ہے۔ ہاں
 اپنے اعمال درست کر لینا واجب ہے کیونکہ تجلی کے بعد اگر توبہ و تائب
 نہ کریں۔ تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ ایسے وقت میں بھربا دشا ہوں
 تک کی پروا نہیں کی جاتی۔ کیونکہ ان کے ظلم و جور نے ان کے وقت کو پورا کر
 دیا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی دانت میں سمجھے ہیں کہ بس اب ہم کامیاب ہو گئے
 ہیں۔ حالانکہ جس چیز کو وہ کامیابی خیال کرتے ہیں وہ ہی ان کی سخت ناکامی بن
 جاتی ہے۔ کیونکہ مالک حقیقی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ راز ضرور ہوتا ہے۔
 (۳) تعمیری پروگرام بنانے سے پیشتر ان کو اپنے گرد و پیش
 کے حالات کو بخوبی دیکھ لینا چاہیے۔ انسان کو خداوند تعالیٰ نے عقل اس
 واسطے عنایت کی ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح دیکھ لے اور اپنی پوزیشن
 کو مکمل طور پر سمجھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ غازی امان اللہ خاں کی طرح ناکامی کا منہ
 دیکھنا پڑے اور بعد میں الزام اللہ تعالیٰ پر ٹھونڈا لٹا دے۔ کیونکہ خدا
 وند تعالیٰ ویسے کسی کا عزیز نہیں ہوتا۔ بلکہ انسانی اعمال اس کو نزدیکی یا
 دور کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اور اسی اصل کے ماتحت مولیٰ کریم انسان
 کو جزا سزا سنایت فرماتا ہے۔ انسانی اعمال کی تنہید اسکی نیت ہے اچھی
 نیت سے کتنا ظاہر بُرا کام کیا جاوے۔ وہ عمل چونکہ اچھی نیت سے کیا
 جاتا ہے اور منشا الہی بھی یہی ہوتا ہے۔ تب ہی ان ان ابا عمل کرتا ہے۔

چلے۔ ان کے بعد جو دوسری نسل پیدا ہوئی۔ ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔
 باقی یہ خیال کہ ایک نبی کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے۔ اس کا اول چاہیسا تو صاف ہے
 کہ مولانا کریم اپنی طاقت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں۔ اور نبی چونکہ ماتحت ہے،
 منہدیت ایزدی یہ ہے کہ وہ برضا و رغبت حضرت رب العزت پر کام خود
 قبول کر لیتا ہے۔ اگر کسی دہرے اسکو ٹھیس بھی لگ جائے تو کسی نہ کسی ذریعہ
 سے جاتی اس پر کھول دی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا دل سچائی کے قبول کرنے
 کے لئے ماتحت نہیں ہوتا۔ وہ تم نبی کی امت میں ابھی ایمان کی پہچان نہیں ہوئی جو
 خداوند تعالیٰ کی قوت قدسی کی جائے بن سکے۔ اس لئے یہ ضروری ہے۔
 کہ جب تک ظالمیتوں کے اندر ایسا انقلاب نہ پیدا کیا جاسکے۔ جو قدرت
 خداوندی کی ناکمل اور اسکو قبول کرنے کے لئے بالکل طیار ہو۔ مولانا کریم اس
 وقت ہرگز کو تشدد دل دیتے ہیں۔ نبی کو چونکہ انسان کے دلوں کی کما حقہ طاقت
 نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسکو ٹھیس لگ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت
 یونس کے بیان میں یہ صاف پایا جاتا ہے کہ جب ان کی قوم کو بار بار تنبیہ کر کے
 ڈرایا۔ اور انہوں نے حضیو کی تکذیب کی تو خداوند تعالیٰ نے عذاب شدید کی
 خبر دیدی۔ اور کسی قرآن سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ جس کے
 متعلق حضرت نے اپنی قوم کو پوری پوری آگاہ کر دیا۔ اور خود اس سبکی کو
 چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب وہ قرآن ظاہر ہوئے۔ تو ان کی قوم نے باہر نکل
 کر اللہ جل شانہ کے سامنے زاری کی۔ اور نہایت تضرع سے دعا مانگی اور
 ان کے بچوں۔ بوڑھوں نسل کر حتیٰ کہ مولیشیوں نے بھی اپنی طرز پر دعا مانگی
 اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے اسی نے ان کو معاف کر دیا۔ اور انہوں نے
 ہر روز باہر نکل کر دیکھنا شروع کیا۔ کہ اب حضرت یونس علیہ السلام تشریف

ہتی ہے۔ انسان کے اندرون سے واقف ہے۔

(۳۹) اگر خدا انھو استہ خلقت یا مخلوق مالک ایزدی کو دہوکہ دے سکتی تو یاد رکھو نظام دنیا کی شکل کیا ہوتی۔ اس دنیا کے نظام میں کبھی تبدیلی نہ ہوتی بلکہ جس رنگ میں یہ شروع سے چلا تھا۔ اس سانچے میں ڈھلا رہتا۔ کیونکہ یہ ظاہر جو انسان ایک دفعہ قدرت حاصل کر لیتا۔ وہ پھر کبھی مغلوب نہ ہوتا۔ بلکہ ہر ایک کو اپنے تابع فرمان کر لیتا۔ اور سلا بعد سلا اسی کا سلسلہ چلتا۔ کیونکہ انسان ہرگز ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ دوسروں کو زندہ رہنے دے۔ یا کم از کم وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اگر دنیا میں زندہ رہیں تو محض اس کے لئے زندہ رہیں۔ یعنی وہ جو صفات خداوندی کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو وہ یقیناً موت پر بھی قادر ہو جاتا۔ مگر خداوند تعالیٰ جو عالم الغیب ہے۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ اپنی طاقت و قدرت کے اظہار سے بارہا دنیا کو سبھا دیا۔ کہ وہ قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ اور اس زمانہ میں خصوصیت سے اس نے اپنے ایک مرسل کو دنیا میں مبعوث فرما کر دنیا کے لوگوں پر یہ نثار کر دیا۔ کہ آؤ تم اس کے مقابل پر اپنی فوجوں کو جمع کر کے آ جاؤ۔ اور میں اکیلا ہی اس کے لئے کافی ہوں۔ میرے مرسل کے مقابل تو آنا ایک بڑی بات ہے کہ ہم اس کے لئے کافی ہیں تم ایک کبھی کو مارنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اور نہ تم کو اتنی قدرت ہے کہ تم روزی میں رد و بدل کر سکتے ہو تم جکو روزی دنیا چاہتے ہو۔ اس سے ہم چھین لیتے ہیں۔ اور جس سے تم چھیننا چاہتے ہو۔ ہم اس کے مقام کو پہلے سے سرنڈ فرما دیتے ہیں۔ واقعات دنیا پر اگر عمیق نظر ڈالی جاوے تو اس وقت ہم قدرت کی اس طاقت کا مشاہدہ جو اس نے نبیوں کے ذریعہ دنیا میں قائم

جو بعض وقت صرف انسانوں کی نگاہ میں بُرا ہوتا ہے۔ دراصل اول تو وہ عمل بُرا ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ انسان کی نظر کوتاہ ہے۔ وہ دھوکہ میں آ جاتی ہے مگر اگر محض دنیا کی خاطر مان بھی لیا جاوے کہ وہ نعوذ باللہ بُرا ہی ہے۔ تو بھی وہ عین منشا الہی کے ماتحت ہوتا ہے اور منشا الہی کے ماتحت اگر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جان سے لی تو دراصل وہ درست اور واجب تھی گو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھ نہ سکے۔

(۳۸) بعض اوقات انسان خیال کرتا ہے کہ چونکہ وہ گنہگار ہے۔ مولا کریم اسکی بخشش کا ضرور سامان کر دے گا۔ یہ ایک حد تک درست اور تسلیم شدہ امر ہے۔ کہ مولا کریم گنہگار کو بہت جلد بخش دیتے ہیں۔ کیونکہ منشا الہی ہی ہے کہ انسان توبہ کر کے اس کے دروازے پر آجائے۔ مولا کریم اس کو بخشنے کے لئے بالکل طیار بر طیار ہیں۔ مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں۔ کہ انسان کو توبہ کا موقع ملتا ہے اور اسکو توبہ دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور آئندہ گناہ سے بچے۔ مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر پہنچ کر فرعون غرق ہو ا تھا۔ سو ایسی صورت میں مولا کریم اس کو نہیں بخشتے۔ کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو حق تلفی کا اندیشہ ہے اور عیسائیوں کے عقیدہ کی بڑا اور بنیاد اسی مسئلہ پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ سو یہ بھی خیال نہ کرنا چاہیے۔ کہ بس ہم نے میدان مار لیا۔ وہ ذات الہی ہے۔ انسان کے پوشیدہ رازوں سے بخوبی آگاہ ہے اور ہر ایک نیت کو دیکھتی ہے۔ کوئی بات نہ ذات رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ کوئی انسان مولا کریم کو دھوکہ میں لاسکتا ہے۔ وہ بڑی درا اوراء

یعنی چاہیے۔ اس بات کو حرف غلط کی طرح دل سے مٹا دو۔ کہ نعوذ باللہ اللہ
 تعالیٰ نظام دنیا کا سانحہ نہیں ہے۔ وہ یقیناً اس نظام کا صانع ہے اور یہ
 سب کارخانہ اس کے حکم کے ماتحت چل رہا ہے۔ انسان کی طاقت بڑی طاقت
 ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اسکو اشرف المخلوقات بنا کر فرشتوں پر بھی قادر بنایا
 ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ ایک مردہ کھسی سے بھی زیادہ کمزور ہے۔
 لہذا اپنے گرد پیش اور اگلے پچھلے واقعات مد نظر رکھتے ہوئے اور کلام پاک کو
 ذات باری کا کلام مانستے ہوئے انسان کو اپنے واقعات کو سمجھنا انسانی عقل
 سے بہت بعید ہے۔ انسان کو تو اپنی طرف سے درست عمل کرنے کی کوشش
 کرنی چاہیئے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ چونکہ انسانی نیتوں کا پھل دینا اسکا
 کام ہے بنی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "الاعمال بالنیات"
 انسانی عمل اس کی نیت پر منحصر ہیں۔ اور اسی کے مطابق ہم عمل دیتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے دشمنی نہیں ہے۔ مگر انسان تو اعمال کو ایسے
 رنگ میں ڈھالتا ہے جو اس کی اپنی نیت پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس کی
 نیت واقعی درست اور نیک ہے۔ تو وہ عمل بھی اس رنگ میں کر لیا۔ اگر نیت
 میں فتور ہے تو وہ عمل بھی اسی رنگ میں کر لیا۔ سمجھو افسوس ہے کہ میں نے اپنی
 قوت جہاں تک کہ میری اپنی نظر پہنچتی تھی۔ دنیا کو واقعات سمجھانے میں کھل کر
 برصاف کر دی ہے۔ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی طرف سے جس قدر وہ
 نیک کر سکتا ہے اس قدر کسی کی بہتری وہی ہو دی کے لئے کوشش ضرور کرنی
 چاہیئے۔ اور اپنی طبیعت کو دنیا کے گندوں سے جہاں تک ممکن ہو سکے پاک
 و صاف کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیئے۔ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے
 سپرد کر دینا چاہیئے۔ اور خدا تعالیٰ کی آواز اس کے اپنے عمل کے نیک پھل

کی ہے تو ہم بخوبی کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہے اور اسکی طاقت تمام طاقتوں
 سے بالا و افضل ہے۔ دین و دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔
 مابعد اس کے اللہ تعالیٰ کے دین کی طاقت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے اس کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لئے مامور ہیں۔ اور اس کے بعد
 طاقت حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درپے واقعات سے انسان کو
 سمجھاتا ہے۔ مگر اس کے سمجھانے کا رنگ ایسا ہے۔ کہ انسان ہر قدم پر یہ سمجھتا
 ہے کہ بس اب اس نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بالکل کمزور کر لیا ہے۔
 حالانکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا قدم پہلے
 سے آگے نہیں گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدم کو اور پیچھے کر دیا ہے۔ کیونکہ
 واقعات اگر تو اس رنگ میں بنائے جاویں جس رنگ میں پہلے تحریر کر آئے ہیں۔
 کہ انسان اپنے ماحول کو سمجھتے ہوئے اور اپنی پہلی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور
 ان پر عین نظر ڈالتے ہوئے کام کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ مگر پچھلے
 ماحول کو بالکل بھلا دینا اور اپنے لئے خواہ مخواہ ایک نئی شاہراہ طیار کرنے کی
 کوشش کرنا چنداں درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہے
 انسان اپنی مرضی سے اس ماحول میں رہتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جس ماحول
 میں درحقیقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماحول میں اس کو
 رکھنا پسند نہ کرتا۔ تو وہ کبھی واقعات کو اس رنگ میں دنیا میں پیش کر کے
 دنیا کو یہ نہ بتاتا کہ منشا الہی یہی ہے۔ ہاں جب انسان ہر حال میں اس
 کی مخالفت پر تل جاتا ہے اور وجود باری کو بھی اپنے رنگ میں لانا چاہتا ہے
 تو نتیجہ صاف ہے اور اپنے لئے ہوئے عمل کو ٹھکنے کے لئے انسان
 کو طیار ہو جانا چاہیئے۔ یا سجدہ میں سر نہا کر رکھ کر الگ حقیقی سے بخشش مانگ

میں جان بوجھ کر انجان بن جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان سمجھتا ہے کہ مکمل
 روزی رساں نے جو کام میرے سپرد کرنا تھا۔ اس کے لئے سامان خود بخود
 اس نے کر دئے ہیں۔ وہ چیزیں جو میرے مقدر تھیں وہ خود بخود میرے
 پاس اس نے اپنی قدرت کا طرہ کے ماتحت پہنچا دی ہیں۔ اول تو اس کے
 متعلق اسکو یہ غلطی لگی ہے کہ بعض حالات خود ان کی ماہیت کو سمجھتے ہوئے
 بھی وہ یا تو یہ سمجھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ان کا ماحول تبدیل کر دے گا۔ یا
 درحقیقت ان کا ماحول بھی یہی تھا جس میں یہ رکھے گئے ہیں۔ خود بخود تو مولا کریم
 سوائے چند خاص حالات کے کچھ نہیں کرتا۔ وہ چند حالات ہی بالکل خاص
 الخاص ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کا ماحول غلط طور پر تبدیل نہیں
 کر سکتا۔ اور اگر تبدیل کرے گا۔ اور ضرور کرے گا۔ تو درست طور پر ہی کرے گا۔
 نبی کی جماعت دنیا میں حق اور راستی کو قائم کرنے کے لئے طیار کی جاتی ہے۔
 اور اگر وہ خدا نخواستہ اسباب پر مبنی نہیں ہوتی۔ تو سمجھ لو کہ وہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہی حق اور سلامتی کی ایک بین اور کھلی دلیل بن
 جاتی ہے۔ اس میں غلطی صرف اس قدر ہے کہ انسانی معیار اللہ تعالیٰ
 کے معیار میں فرق ہے۔ یہ ایک ایسا بین فرق ہے جس کے متعلق دنیا میں ناہ
 غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض مشاہدات دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں
 جو صاف طور پر واثقات کو روز روشن کی طرح نمایاں کر دیتے ہیں۔ اور مشیت
 ایزدی کی قدرت اس کے متعلق بالکل صاف واضح معلوم ہو جاتی ہے۔ تاہم
 انسان چونکہ اس حد سے نکل جاتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لہذا
 خداوند تعالیٰ واثقات کو اس رنگ میں تبدیل کر دیتا ہے جس سے دنیا کو اس
 میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ کہ آیا قدرت نے جو کچھ کیا ہے

ضرور دیگی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کہ نہ دے۔

میں اس قدر اور واضح کر دوں کہ انسان کو ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب میں نے معاملہ کو درست طور پر سمجھ لیا ہے کہ اب میرا قتل درست ہوگا۔ میں نے پیشتر ازیں اس کے متعلق اظہار خیال کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آخری وقت تک کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ ابنا نہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق دھوکہ میں آ جاوے پھلی مثالیں بار بار قرآن کریم میں دہر کر اللہ تعالیٰ نے دنیا پر پورے طور پر واضح کر دی ہے کہ جب وہ دنیا پر کوئی نظام قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے دو ہی راستے ہیں۔ یہ تو اس کو پورے طور پر تسلیم کر لیا جاوے۔ یا پھر عذاب کے لئے ظہار ہو جاوے کیونکہ اللہ تعالیٰ پروا نہیں کرتا۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ اب عذاب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت کے متعلق وہ بھی درست سمجھ سکتا ہے۔ میرے نزدیک وہ ایسا وقت ہے جب انسان سے نیکی کی توفیق بالکل سلب ہو جاتی ہے اور بدی اس کے اندر راسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ کہ اس کو نیک کام کے سمجھنے کی بھی قدرت باقی نہیں رہتی۔ تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ عذاب روانہ کرتا ہے۔ ہاں یہ اس کی مشیت ہے کہ جب تک وہ دنیا میں کوئی نذیر روانہ نہیں کرتا۔ جو دنیا کو پورے طور پر آگاہ کر دے۔ اس وقت تک ایسا نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "دنیا میں ایک نذیر آیا دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ مگر خدا تعالیٰ بڑے زور آور حملوں سے اس کی صداقت دنیا پر ظاہر فرما دے گا۔"

انسان کو اعمال کے سمجھنے میں ایک غلطی لگ سکتی ہے۔ جو لگنی تو نہیں چاہیے۔ مگر چونکہ یہ بعض حالات میں مجسم غلطی کا پتہ ہے۔ اور بعض حالات

کا یہ باب نہ ہو سکے۔ باوجودیکہ ان کو بتا دیا گیا تھا۔ مگر پھر بھی انہوں نے سوال کر دیا۔
 جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے علیحدہ کر دئے گئے
 کیونکہ یہ بھی ان کے درمیان معاہدہ تھا۔ اور معاہدہ کی پابندی چونکہ ان پر لائی
 تھی جسکے متعلق وہ پورے نہ آتے سکے۔ لہذا نتیجہ صاف تھا۔ اس سے یہ ثابت
 ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا درست و صحیح وقت وہ ہے جو وہ خود مقرر فرماتا
 ہے۔ اور اس کے متعلق اندازہ لگانے پر انسان خود قادر ہے۔ یعنی وہ انتظار
 کرے اس وقت تک جبکہ اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی تجلی کو ظاہر نہ فرمادیں۔ اس سے
 یہ ثابت نہ کر لیا جائے کہ میں انسان کو چپ چاپ خاموش رہنا چاہیے چونکہ
 کلام پاک میں یہ بھی فرماتا ہے کہ تم ان ذرائع کو جو تم کو میرے میں ان کو بھی عمل میں
 لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم صاف دلالت کرتا ہے کہ تم اپنے ذرائع کو ضرور استعمال
 کرو۔ تاکہ تمہاری عملی قوت میں کمی پیدا نہ ہو۔ اور جب تم سے عمل اصلی اور صحیح
 منزل میں پیدا ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو قریب تر کرنا جاویگا۔ حتیٰ کہ
 پھر ایک آخری منزل پر پہنچے گی جس کے بعد سوائے اللہ تعالیٰ کے اپنے
 فعل کے اور کوئی کام باقی نہ رہے گا۔ اور وہ درست اور صحیح وقت اللہ تعالیٰ
 کی تجلی کا سمجھ لو۔ بانی اللہ تعالیٰ کیوں اپنی تجلی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی
 کا اظہار اس واسطے کرتا ہے۔ کہ جب وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو
 گمراہی سے نکالے اور راہ راست پر لے آوے۔ یا دنیا میں گمراہی کی وجہ
 سے جو فتنہ و فساد کی وجہ سے جو ابتری پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کو
 دنیا سے نجات دے اور امن و راستی کو دنیا میں پھیلانے۔ اس میں شک
 نہیں کہ ساری دنیا اس سے مستفید نہیں ہوتی۔ کیونکہ گمراہی اور سچائی دونوں
 پہلو بہ پہلو رہتی ہیں۔ اپنے اپنے وقت پر ان کو فروغ اور تنزل ملتا ہے۔

وہ دراصل ایسا ہی ہوتا ہے درست اور واجب تھا۔ انسانوں نے جو نظریہ قائم کیا تھا۔ وہ درست اور صحیح نہیں تھا۔

اس کتاب کے آخری حصہ یعنی فی الحال میرے لئے آخری ہے میں تحریر کرتا ہوں۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کیلئے اور کس وقت دنیا میں ظاہر فرماتا ہے۔ کلام پاک پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق انبیاء اوقات غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ باوجود اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی خواہش کرنے کے اس کو نہیں پاسکے۔ یعنی جب تخلیق کا وقت آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق حسب منشا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی۔ مگر چونکہ خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہاڑ جس پر تخلیق کا ظہور ہو گیا۔ تخلیق کو برداشت نہ کر سکتے تھے سرسبز بن گیا۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یعنی اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق جب نیک بندوں پر پڑتی ہے تو گودہ وقت سے پہلے پڑتی ہے۔ تو بھی اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور پہاڑ چونکہ فی رعب نہیں تھا۔ وہ سرسبز بن گیا۔ تاکہ دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لئے خواہش کرنا فائدہ مند اتنا نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس سے دہوکہ میں آکر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ تھے جو اس وقت بچ نکلے ورنہ دوسرا انسان ہوتا تو تباہ ہو جاتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لئے بہترین وقت وہی ہے جو وہ خود مقرر فرمادیں۔ خود اس کے متعلق سوال کرتا سخت غلطی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے دوسرے حضرت خضر علیہ السلام والے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہاں پر سوال کرنے سے

بیکے شد دین احمد، مسیح خویش و یار نیست ہر کسے در کار خود با دین احمد کار نیست

میرا ارادہ کتاب زیر طبع کے اندر مزید مضمون کسی مضمون پر بھی تحریر کرنے کا نہیں تھا۔ مگر اتفاقاً مجھے آج معلوم ہوا کہ کاپی میں ابھی کچھ حصہ بچا ہوا ہے۔ ان کے لئے مضمون درکار رہے۔ لہذا حالات موجودہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شرمندہ جواباً کے مطابق مضمون تحریر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسبِ حل فرمائیں۔ آمین! ثم آمین!

یہ شعر جناب سید الانبیاء مسیح موعود علیہ السلام کا ہے اور اس میں حضور نے امت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے امت کی حالت کا نقشہ اس رنگ میں ظاہر فرمایا ہے کہ وہ خالی اپنی مدعی وغیرہ کی فکر میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چلو ہماری روئی کسی طرح چلتی رہے اور وہ اپنے دنیاوی امور میں اس طرح سے گمے ہوئے ہیں کہ ان کی نگاہ دوسری طرف اٹھتی ہی نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ ہم کو دین سے مطلب نہیں ہے ہم کو تو اپنے نفس سے مطلب ہے۔ اور وہ اسی اصل پر چل رہے ہیں جو حضرت عبد المطلب نے عیسیٰؑ باوجود بادشاہ کے مقابلہ میں اختیار کی تھی۔ حالانکہ ان کی روش کا کلام پاک میں ذکر ہے۔ اور اس وقت چونکہ حضور پُر نورؐ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ بدین وجہ یہ روش درست اور جائز تھی۔ مگر ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے کرنا اور دوسری طرف ایسی

اب اس مرحلہ پر اس کتاب کو ختم کرتا ہوں کہ آئندہ بشرط فرصت
 دوسرے مضمون پر اپنے خیالات ظاہر کر دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس حصہ
 مضمون کو بالکل مکمل کر دیا۔ مثبتیت ویزدی کو سمجھنا انسانی عقل سے بعید ہے
 میرا دوسرا مضمون انشاء اللہ تعالیٰ "دنیا میں اختلاف" کے متعلق ہو گا۔
 یعنی دنیا میں بظاہر پوزیشن۔ شکل و صورت۔ زبان۔ علمی ترقی و تنزل۔
 وغیرہ کیوں ہے۔ اور اس کی تم میں اللہ تعالیٰ نے کیا راز پوشیدہ فرمایا ہے

کہ ہزار مائیں ایک طرف اور اس کی محبت ایک طرف تو بھی برابر نہیں رہ سکتی وہ احکام دنیا میں نافذ فرماتا ہے۔ ان کے متعلق کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ بلکہ ان کے اندر ایسے حکیمانہ راز پنہاں ہیں کہ انسانی عقل جیب عملی رنگ میں ان پر غور کرتی ہے۔ توجیر ان رہ جاتی ہے۔ مشاہدہ کے بعد جب ایسی چیز دنیا میں نمودار ہوتی ہے تو دنیا دار اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ اور اس وقت وہ بے بال کرتے ہیں کہ افسوس سخت غلطی کھائی۔ مگر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ ہاں آئندہ نسلیں ایسے انسانوں پر لعنت کرتی ہیں۔ جیسا کہ اس وقت یزید کے ساتھ لعین کا لفظ اور ابو جہل کو خاص کر اس لفظ سے اسی وجہ سے پکارا جاتا ہے کہ اس نے حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ واضح نشان اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو لوگ حضرت سید الانبیاء مسیح موعود علیہ السلام کو موعود قرار دیتے ہیں ان کی لعنت کا رویہ ابو جہل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور آئندہ نسلیں ان لوگوں پر خون کے آنسو روئیں گی۔ اور ایسے گندے الفاظ سے انکو یاد کر چکی۔ جو خاکسار کے ادا طہ قلم سے باہر ہیں۔

کاش کہ یہ لوگ اب بھی سمجھ جاویں۔ اور اپنی حالتوں پر رحم کریں۔ آخر کیا ان کا خیال ہے کہ احکم الحاکمین کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے۔ جہاں پر کوئی کسی کی امداد نہیں کرے گا۔ یاد رکھو حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت ایسے رنگ میں ہرگز ہرگز نہیں فرما سکتے جس میں ان کے متعلق یہ جرم ثابت ہوتا ہو۔ کہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کا مقابلہ کیا۔ اور حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہک کے متکلب ہوئے۔ کیونکہ جس بزرگ رسول کی خود خدا تعالیٰ حمد کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے۔ اس کی حمد وہ نہیں کرتے۔ بلکہ وہ

روش اختیار کرنا دیا متداری نہیں ہے۔ ممکن ہے علما کرام کا خیال ہو کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اسی قسم کا فتوے صادر فرما دیا ہے تو وہ اس کے متعلق کیا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا فتویٰ ایک لمحہ اور تنبیہ کے رنگ میں ہے۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیئے۔ ذکر منافقوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیئے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو عیسائی بادشاہ کو پہلے زمانہ میں تباہ کر سکتا تھا۔ اب بھی اس کی طاقتیں کمزور نہیں ہو گئی ہیں۔ بلکہ بڑی زبردست ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو وہ پہلے کر سکتا تھا۔ اب بھی ویسا ہی کر سکتا ہے۔ علما کرام نے جو روش اب اختیار کی ہے۔ حضرت سب العزت کو پہلے ہی علم تھا۔ اور اس نے حضور کو اس کے متعلق پہلے ہی اطلاع دیدی تھی۔ اور مناسب انتظام کر لیا تھا۔ دنیا اگر سب تباہ ہو جاوے۔ تو ہو جاوے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی سفت جو انبیاء کے متعلق چلی آ رہی ہے۔ وہ ہرگز ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور کو دنیا چھونکوں سے بچھا نہیں سکتی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر امر پر غالب ہے۔ وہ سلمان بنانے کے ایسے باریک راستہ جانتے ہیں جن کے متعلق انسان کو وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہ ہو تو خداوند تعالیٰ کی ہستی کو کوئی نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کی جملہ صفات ازلی وابدی ہیں۔ اور کوئی ان کے متعلق یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح ان پر غالب ہو سکے گا۔ یہ ایک ایسا خام خیال ہے جس سے زیادہ کمزور خیال کوئی نہیں ہے وہ بڑا پاکیزہ بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ جو بیوی بچوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے پاک ہے۔ وہ عزیز ہے یعنی محبت کرنے والا بھی ہے۔ اور اس کی محبت اس قدر زیادہ ہے

حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جن کی ذات
بابرکات کج سے تقریباً پچاس برس پہلے سلسلہ عالیہ احمدیہ کو خداوند تعالیٰ
کا طرف سے حکم پاکر قادیان دارالامان میں قائم فرمایا ہے۔ اور خاک ر
جی اسی سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تاہم اگر کسی صاحب کو میرے متعلق
کوئی شک و شبہ ہو تو اس واضح نوٹ سے ضرور دور ہو جانا چاہئے۔
خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ

خاک ر

عبد الغنی

نئی آبادی۔ پٹیوڑہ دروازہ
جالندہر شہر

جنرل بریگیڈ پٹنہ میں باہتمام آغا محمد حفیظ الدین پٹنہ بھی اور پبلشر عبد الغنی
نے چھپوا کر شائع کی

اس بات کے بھی روادار نہیں کسی دوسرے سے بھی حمد سن لیں۔ ایسی صورت میں ان کی بخشش کے امکان کہاں تک ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو تو باقی کیا رہا۔ خالی زبانی باتیں جن کی کوئی ایک دمٹری کی قیمت نہیں ہے۔ اور ماسوا کے چندہ اکٹھا کرنے کے اور کیا ہوگا۔ وہ پبلک ایسے مولویوں کو چندہ دیکر کہاں تک ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ آخر نہ تو انہوں نے مولوی صاحبان کو چندہ دینا ہے اور نہ ہی مولوی صاحبان یہ ظاہر کر چکے۔ کہ اس میں ان کی ذاتی اغراض والبتہ ہیں۔ تو پبلک جو چندہ بھی دیگی وہ دین کی غرض کے واسطے دیگی اور اور دینی اغراض جو مولوی صاحبان پوری کر رہے ہیں۔ وہ ایسی نہیں ہیں۔ جو دنیا کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں۔ کیا دین اس ترقی پر جا رہا ہے؟ کیا تبلیغ دین کا حق جو مولوی صاحبان کے ذمہ ہے وہ اس کو نکما حقہ پورا کر رہے ہیں۔ کیا ان کے قول فعل میں فرق نہیں ہے؟ کیا وہ اس انتظار میں نہیں ہیں۔ کہ غنی مہدی دنیا میں آکر ان کی مدد کرے؟ کیا وہ ناحق ایک بزرگ بنی کی جماعت سے برسرِ پرغاش نہیں ہیں جو سچائی کو لیکر دنیا کے کونے کونے میں مسجد رعوں کو مذبک کر رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مولوی صاحبان کے پاس یا تو غلیظ اور گندہ ٹمپریر ہے۔ اور نہ سے جو کچھ کہتے ہیں۔ عملی ثبوت اس میں ایک رتی بھی نہیں پایا جاتا۔ یا پھر جو کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے رستے میں روڑا اٹھانے میں مصروف ہیں۔ اور یہ بڑا خطرناک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماویں اور ہم سب کو نیک نیتی سے بات کو سمجھنے یا سمجھانے کی توفیق عطا فرماویں تاکہ ہم اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ آمین! ثم آمین

اول تو میرے خیالات سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ خاکسار

جنرل برقی پریس جالندھر شھر میں طبع ہو کر
شائع ہوئی۔

ملنے کا پتہ

مولوی عبدالغنی احمدی - نئی آبادی
ہیگواڑہ دروازہ جالندھر شہر